

تفسير الملا علي القاري

المسمى

أنوار القرآن وأسرار الفرقان

الجامع بين أحوال علماء الأعيان وأحوال الأولياء ذوي العرفان

تأليف

فخر الدين محمد بن سلطان المروفي المكي الحنفي

الشهير بـ: الملا علي القاري

المتوفى ١٠١٤ هـ

تحقيقه

الدكتور ناجي السويدي

المجلد الأول

من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة المائدة

منشور بامتن

من رعايته

دار الكتب العلمية

DKi

بيروت - لبنان

تَقْسِيرُ

الْمِثْلَاءِ عَلَى الْقِيَارِ

المستعنى

أنوار القرآن وأسرار الفرقان

الجامع بين أحوال علماء الأعيان وأحوال الأولياء ذوي العرفان

تأليف

نور الدين علي بن سلطان المروعي المكي الحنفي

الشهير بـ: الملا علي القاري

المتوفى ١٠٤٤ هـ

تقديم

الدكتور ناجي الشوير

الطبعة الأولى

من أول سوق الفاتحة إلى آخر سوق المائدة

دار الكتب العلمية

Der Al-Kutub Al-Ilmiyyah

DKI

أسستها في بيروت سنة 1971 بيروت - لبنان
Est. by Mohammad Ali Baydoun 1971 Beirut - Lebanon
Établie par Mohamed Ali Baydoun 1971 Beyrouth - Liban

الكتاب : تفسير المأ على القاري

Title : TAFSIR
AL-MULLA' ALI AL-QARI'

AL MULLA ALI AL-QARI'S
EXEGESIS OF THE HOLY QUR'AN

التصنيف : تفسير قرآن

Classification: Exegesis of the Holy Qur'an

المؤلف : المأ على القاري (ت ١٠١٤ هـ)

Author: Al-Molla Ali Al-Qari (D: 1014 H.)

المحقق : الدكتور ناجي السويدي

Editor : Dr. Naji As-souwayd

الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت

Publisher: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah - Beirut

عدد الصفحات (٥ مجلدات) : 2592

قياس الصفحات : 17x24 cm

سنة الطباعة : 2013 A.D. - 1434 H.

بلد الطباعة : لبنان

الطبعة : الأولى (لبنان)

Printed in: Lebanon

Edition : 1st (2 Colors)

Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
Beirut-Lebanon No part of this publication may be
transiated, reproduced, distributed in any form or by any
means, or stored in a data base or retrieval system, without
the prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
Beyrouth-Liban Toute représentation, édition, traduction ou reproduction
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation
préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à
des poursuites judiciaires.

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تضيد الكتاب
كاملاً أو مجزأً أو تمجيده على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على أسطوانات صوتية إلا بموافقة الناشر خطياً.

**Dar Al-Kotob
Al-Ilmiyah**

Est. by Mohamad Ali Baydoun
1971 Beirut - Lebanon

Aramoun, al-Quebbah,
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bldg.
Tel.: +961 5 804 810/11/12
Fax: +961 5 804 813
P.O.Box: 11-9424 Beirut-Lebanon,
Riyad al-Soloh Beirut 1107 2290

عزمون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية
هاتف: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٠/١١/١٢
فاكس: +٩٦١ ٥ ٨٠٤٨١٣
هرج: بيروت-لبنان ١١-٩٤٢٤
رياض الصلح-بيروت ١١٠٧٢٢٩٠

ISBN 978-2-7451-7596-3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة المحقق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

تعتبر المدرسة الصوفية جزءاً مهماً في التراث الإسلامي، ومعلماً في تطور الفكر الإسلامي، والسبب في ذلك البيئة الحاضنة والواسعة إضافة إلى الأسبقية التاريخية في نشأته، فبدايته في المائة الثانية للهجرة، مع الإشارة إلى وجود اختلاف لدى العلماء في ذلك.

وأما المحضن فهي بيئة واسعة مساحتها انتشار الإسلام، وفي فترة ما رعاية لدى الحاكم، إضافة إلى بروز علماء تفاوتوا في شكل التصوف المتبع، فرمزية الفناء لدى بعض أقطابهم كالجلال والسهروردي وابن الرومي شكلت عمقاً في هذا الفكر، وربما لم تكن استثناءً، وأيضاً وجود سلسلة ذهبية في هذا الفكر كالجنيد والشبلي والبسطامي والبقلي والقشيري وغيرهم.

لقد كان اهتمام المدرسة الصوفية في التزكية والتربية غالباً وكذلك ما يدعم هذا الجانب التطور الفكري الذي ظهرت معالمه في جوانب أخرى منها في تفسير القرآن الكريم.

لقد حفلت المدرسة الصوفية بكثرة وتنوع المؤلفات في تفسير القرآن الكريم ومنها:

- تفسير التستري (283هـ).

- تفسير البقلي «عرائس البيان في حقائق القرآن» (404هـ).

- تفسير السلمي «حقائق التفسير» (412هـ).
 - تفسير مكّي «تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية» مكّي بن أبي طالب (437هـ).
 - تفسير القشيري «لطائف الإشارات» (465هـ).
 - تفسير القرآن لابن العربي (638هـ).
 - تفسير إسماعيل حقي «روح البيان في تفسير القرآن» (1127هـ).
 - تفسير ابن عجيّة «البحر المديد في تفسير القرآن المجيد» (1224هـ).
- وأخيراً وليس آخراً الكتاب الذي بين أيدينا «أنوار القرآن وأسرار الفرقان الجامع بين أقوال علماء الأعيان وأحوال الأولياء ذوي العرفان» للملّا علي القاري (1014هـ).
- يعتبر تفسير الملّا علي القاري مرجعاً أساسياً ومهماً ليس في المجال الصوفي الفكري فقط، بل في جوانب عدّة. ومن مزايا هذا التفسير وأهمّها:
- فقدان العاطفة والنفحة المذهبية، وخاصة العقديّة، فالتعصب المذهبي عدمت معالمه لديه. ونجد التشعب في الآراء ظاهراً وبارزاً دون التمهّد البعيد أو الجانح، ومن المعلوم أن (علي القاري) على مذهب أبي حنيفة، هذا من جهة ومن جهة الأمور العقديّة، فنهج منهجاً وسطيّاً ما بين الخلف والسلف إضافة إلى التعرّج لمسائل الفرق الأخرى، وما هو الموقف الصارم منها:
 - التعرّض الواسع والكثير إلى الاعتماد على النقل، فتفسيره مليء بالاستناد إلى الأحاديث الشريفة والمتنوعة في الصحة، مع الإشارة أحياناً إلى ذلك، إضافة إلى أقوال الصحابة والتابعين وأرائهم.
 - النقل عن أهل الكتاب، على وجه الخصوص التوراة وعن عيسى عليه السلام.
 - الاهتمام بالجوانب اللغوية، فلا تخلو صفحة من استدلال بيت شعر- فهي كثيرة ومتنوعة.

- الاهتمام بعلم القراءات، فهو دائماً يذكر وجوه القراءات ويردها إلى أصحابها، فما من موضع إلا وقد أشار إليه بشكل عام.
- الاعتماد على أمهات الكتب في التفسير من السابقين أو المتأخرين، وعلى وجه الخصوص: تفسير البيضاوي وأبي السعود والكشاف والقشيري فرأي الأستاذ (القشيري) لا تخلو آية إلا ورأي الأستاذ حاضر، وكذلك تفسير السلمي والبقلي، ومن المتأخرين البحر المديد لابن عجيبة.
- ذكر الرجال المتنوع والكثير والكم الهائل وعلى وجه الخصوص رجال الصوفية (الجنيد، الشبلي، ابن عطاء، المكي، القرشي، رويم، الحريري، الواسطي، الجبري، الصفوي، حمدون، أبو حفص الكرمانى، السقطي، عياض، النصرآبادي، الدارني، الترمذي وغيرهم... وجوانب أخرى تزيده أهمية ورتبة...

سيرة المؤلف⁽¹⁾

اسمه ونسبه:

علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملاً الهروي المكي الحنفي القاري.

والملاً كلمة فارسية تطلق على العلامة الكبير، والهروي بلد المولد، والمكي لإقامته في مكة، والقاري لعلمه الواسع في علم القراءات.

نشأته:

ولد الملاً علي القاري في هراة وهي مدينة مشهورة من مدن خراسان في العقد الخامس من القرن العاشر للهجرة، فلا يوجد تحديد لسنة الولادة.

نشأ من هراة وأخذ العلم عن علمائها، وتمذهب على فقه الإمام أبي حنيفة، المنتشر في تلك البقاع.

(1) خلاصة الأثر (3/ 185)، والبدر الطالع (1/ 446)، ومعجم المؤلفين (7/ 100)، والأعلام (5/ 12).

ثم انتقل إلى مكة المكرمة، فنهل من علمائها، فاهتم بكافة الفنون كال تفسير والحديث، وأيضاً علم القراءات فقد اشتغل بتدريسه والتأليف فيه حتى غدا إماماً في علم القراءات ولذلك لقب بالقاري.

أخذ عن كثير من العلماء ومنهم:

- ابن حجر الهيتمي.
 - علي المتقي علاء الدين بن عبد الملك بن حسام الدين ابن قاضي خان الهندي.
 - عطية السلمي.
 - شهاب الدين أحمد العباس.
 - السيد زكريا الحسني.
 - قطب الدين المكي.
 - محمد بن أبي الحسن البكري.
 - أحمد بن بدر الدين المصري.
- وأخذ عنه جمع كثير ومنهم:
- عبد القادر الطبري.
 - أبو الوجة المرشدي.
 - ابن فروخ الموروي.
 - السيد معظم الحسيني البلخي.

مؤلفاته المطبوعة والمخطوطة:

تجاوزت مؤلفاته 150 مؤلفاً في شتى العلوم ومنها:

- الأحاديث القدسية الأربعينية.
- الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة.
- التبيان فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان وليلة القدر.

- الشروحات (شرح المشكاة، والشمائل الوترية، ونخبة الفكر، والشفاء، والشاطبية).
- الأثمار الجنية.
- الأدب في رجب.
- الاستدعاء في الاستسقاء.

وفاته:

توفي في شهر شوال سنة 1014هـ في مكة المكرمة، ودفن بمقبرة المعلاة.

وقالوا: لما بلغ خبر وفاته علماء مصر صلوا عليه في الجامع الأزهر صلاة الغائب في جمع حافل بلغ أربعة آلاف نسمة فأكثر، رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه آمين.

مخطوطة الكتاب

أولاً: اعتمدت في نسخ الكتاب على مخطوطين مع الإشارة إلى وجود مخطوطات عدة، بلغت ثمانية عشر موزعة ما بين الموجودة في تركيا (13) ومصر (3) في القاهرة والإسكندرية ودمشق (1) الظاهرية، وجامعة الرياض الملك سعود (1).

ثانياً: النسخة المعتمدة.

النسخة الأولى: جامعة استنبول رقم (615) عدد الأوراق (646) تاريخ النسخ (1049هـ)، خط نسخ أقرب للفارسي، عدد الأسطر 25 من الحجم الكبير خط واضح لا تشوبه شائبة وهي غير مكتملة.

النسخة الثانية: مكونة من ثلاثة أجزاء الجزء الثالث فيه نقص تملكها محمد بن سليمان عدد الأسطر (25) من الحجم الكبير تاريخ النسخ (1139هـ)، كتبت بخط النسخ، واضحة، خالية من الأخطاء، كتب بعض الكلمات على الهامش.

ويلاحظ في النسختين :

- حذف ألف الوصل .
- كتابة الألفات غير مهموزة وكذلك الياء .
- إغفال ألف الجماعة وأحياناً العكس صحيح .

★ منهجي في التحقيق:

- نسخ الكتاب وإخراج نصه سليماً .
- إخراج النص بترتيب مميز يسهم في سهولة قراءته .
- ترقيم الآيات وتبيان مكانها في سور القرآن .
- تخريج صحيحي الإمامين البخاري ومسلم بحسب الأصول المطبوعة بتحقيق وترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي .
- تخريج الأحاديث الشريفة حسب المكتبة الشاملة .
- توثيق النقول وخاصة أبيات الشعر .
- شرح بعض الكلمات المبهمة .
- التعريف ببعض الفرق .
- وأخيراً أسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن ينفع به طلاب العلم
آمين والحمد لله رب العالمين .

وكتبه د. ناجي السويد

عرمون 8 صفر 1433هـ

الموافق 2 كانون الثاني 2012م

نماذج من صور المخطوط

تملكه القيمة سبحانه وتعالى
محمد بن سليمان غفرلها

ثم انتقل الملك الفقيه
السيد الميرزا عبد الله

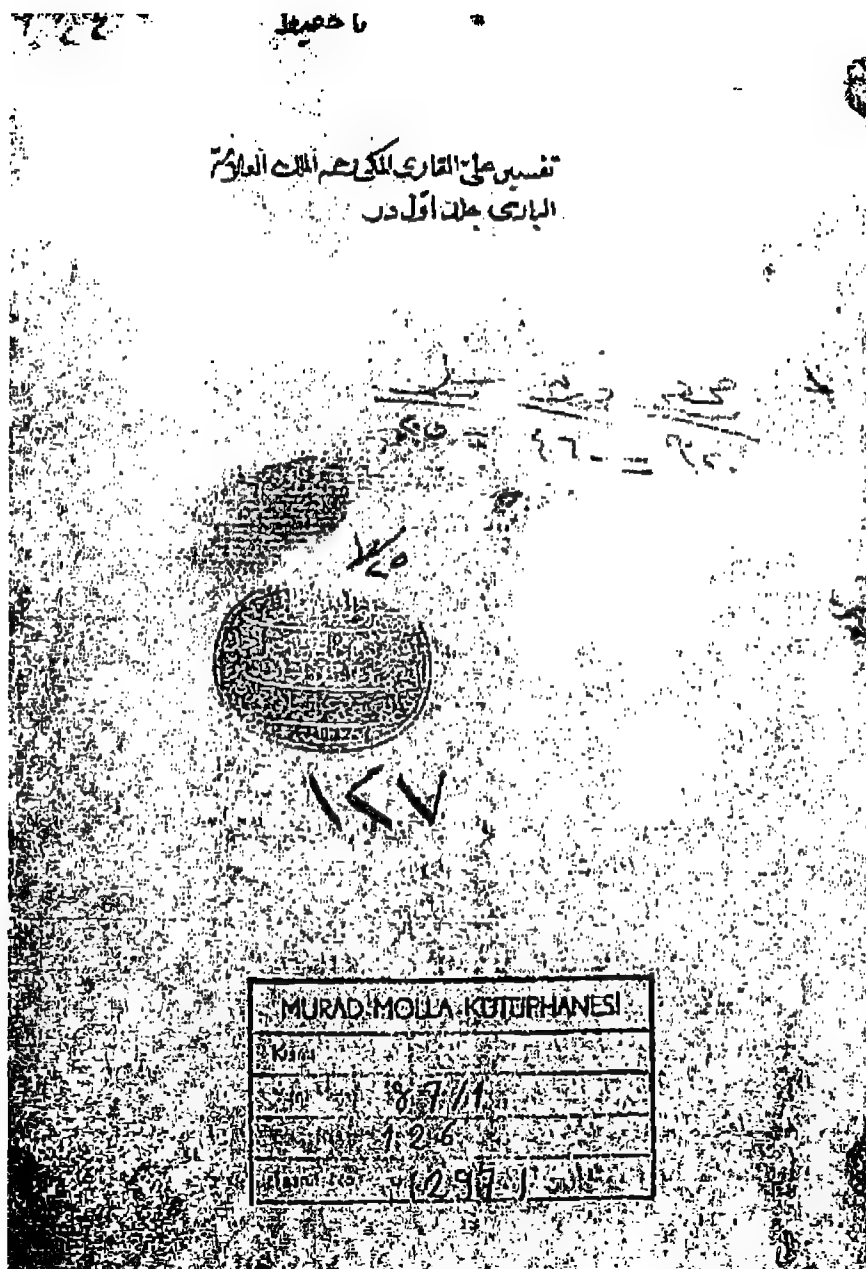
مسند
سبط
عدد ٢٩٥

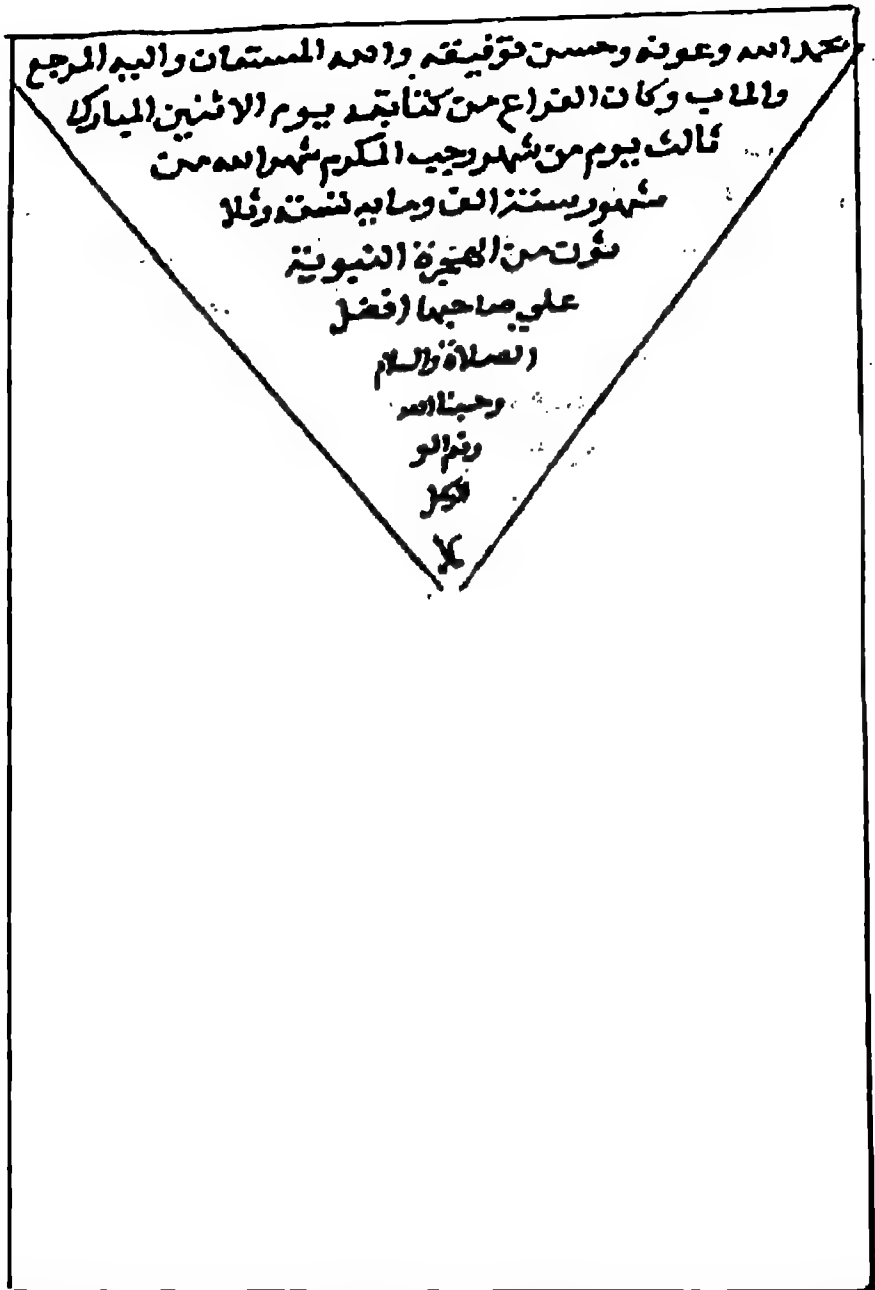
قد وصفت هذه القيمة المحمدية
سبط سلاطين السمرقند والخراسان
السلاطين السلاطين والعباد
المراتب والامامات من بعده الى اخر الزمان
الى الابد والحمد لله رب العالمين

هم اياكم فان تولوا اعرضوا عن الايمان بك ثقيل همي الله فانه
 يكتفيك ويعينك يا الله الاله هو كالدليل لما قبله عليه فوكلت ابي
 اعزمت في اخافه وارجوه وهو رب العرش العظيم ابي الملك العظيم
 او الجسيم الاعظم المحيط بجميع الكائنات الذي ينزل منه الاحكام
 المعذرات واتحاد الاستاد انه سبحانه قال له يا يبا النبي حسبك الله ومن
 سم امره بان ينزل حسبك الله لغزله حسبك الله عين الجمع وقل حسبك الله
 فترق اقول بل هو جمع الجمع ابي قل ولكن بنا نقول فتنحى التولي عنك وامت
 يستهلك في عين التوحيد منك فانت بنا ومحو عن غيرنا انتي
 فتعده مشاكرين وتشكوه قاصرين وفي مقام تصوريا عن مرام
 حصونا صابرين وقد ختم الجزء الاوّل الشريف بالحمد
 الشريف كما ابتداه وسيبدأ الجزء الثاني من تفسير
 السبع المثاني المسمى بمنازل القرآن واسرار الفرقان
 ظهور نور العبادة وسرور حبور الاشارة
 وكان الذراع من كتابته يوم الاربع المبارك
 ثاني عشر من جمادى اول من شهر ربيع
 سنة الف ومائة تسعة وثلاثا
 مؤلف من الهيبة النبوية
 علي صاحبها افضل
 الصلاة والسلام
 وخبرنا
 الله وحمده
 العبد
 كماله
 محمد

صورة غلاف المخطوط - الجزء الأول (النسخة ب)

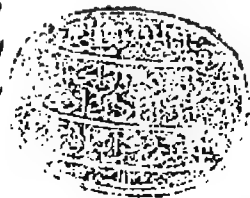

صورة غلاف المخطوط - الجزء الثاني (النسخة ب)

سورة الضحى ١	سورة الزمزم ١٣	سورة لقمان ٣١	سورة البقرة ٢
سورة الواقعة ٥٦	سورة سبأ ٤٧	سورة فاطر ٥٥	سورة يس ٥٦
سورة الصافات ٧٦	سورة ص ٨٦	سورة الزمر ٩٥	سورة المؤمن ١٠٩
سورة فصلت ١٤١	سورة النور ٢٤	سورة الرعد ١٤٠	سورة النحل ١٦٩
سورة الحديد ١٥٩	سورة الجاثية ١٥٧	سورة محمد ١٦٤	سورة الفتح ١٦٧
سورة المجزأ ١٧٥	سورة ق ١٧٥	سورة الزلزلة ١٨٠	سورة الطور ١٨٥
سورة النجم ١٨٧	سورة القمر ١٩٢	سورة الرحمن ١٩٢	سورة الواقعة ٢٠٢
سورة الحديد ٢٠١	سورة المجادلة ٢١٥	سورة الحشر ٢٢٠	سورة الممتحنة ٢٢٤
سورة الصف ٢٢٧	سورة الجمعة ٢٢٠	سورة المنافق ٢٢١	سورة التغابن ٢٢٢
سورة الطوف ٢٣٥	سورة التهم ٢٢٨	سورة الملك ٢٢١	سورة النون ٢٦٤

يحيى الزلزلة ما المصدر فيها كسر كالززال والمراد به الموشوس سم فعمله ما لعله للناس
الذي سادته نفس اي يتأخر اذا ذكر الانسان ربه الذي يوشوس في صدره الناس
اذ اغفلوا عن ذكر ربهم واشتغلوا بغيره من اللذة والناس بيان لا يوشوا بل يوشون
بموشوس اي يوشون في صدورهم من جهة اللذة التي يعانها الامور الغيبية والناس كالكل
والنفس في تأخير الادوية الفكرية قال يحيى بن عمار الكوفي في الشيعية فان لم تعطه
ارضاً وما توضع بذره وبطراحه وان اعطيت الارض الماء بذره فيسلك الارض
والماء في الشيع ارضه والنوم ماؤه يعني من كثر نومه كثر نومه ومن كثر نومه عظم نومه
وقال يحيى بن ابي ابي الدرداء الخ لم ينج من الكثرة وانما الله ان الشيطان السيل على
الناس بالهوان وان النفس من قباها للعبه وحسن الوساوس والمخوضات
وفرق بينهما بان الشيطان اذا دعاك الى مخطوفاً خالقه يدع ذلك ويدعوك الى
محبة اخرى هناك الا انك لا ترضى له الا اذ ادمه دعاك الى المطيق زله وهي غير متحركة
والنفس تدعوك الى مخطوفاً وهي الجوع في مقصد ما لا تشبعه ولا تصل الى ارضاها
تتبع ولا ترضى بدون حصول مطلوبها ووصول محبوبها الا انها صارت في سبيلها
وكل من جاهد نفسه من غير استعانة بربه وقبزه وقوته لم يتم الاخر في محبة
وعن قريب يقع في غيرة غلطة من مشاهدته واذا علم الحق سبحانه صدق الاستعانة
من عبده اعانه بل اذا اراد الحق اعانه معبد حجاب على الاستعانة بربه من مشعره
والتوكل عليه في جميع ما يراد عليه الطريق وبالله التوفيق ثم كتاب انوار الله ان
واسرار الفرقان للجامع بين اقوال علماء الايمان واحوال الاولياء ذوي العرفان
والمحقق انه مجوهرة منيرة تحت من هذا ان المحقق البرانية ورواية طاعت
من نماذج الترغيب في الشيعية نفس ما في الطريقة في الشيعية
وللمحقق فانه منزه عما يشوب الخلوية والاعطرية من اصحاب
التفرقة بين القرائات العائدة عن صحة الرواية والآراء
العباسية في مقام الدراية لا فاض ولا برك بل بين
ما صدر عن نقل او ظهور
وهو من كتب كرم

١ / بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه المستعان وعليه التكلان

الحمد لله الذي أظهر الكتاب وأوضح الخطاب، وبين الآيات البينات في كل باب تذكرة لأرباب الألباب. وتبصرة لدفع حجاب أصحاب الاحتجاب، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، الذي أنزل عليه القرآن العظيم، وأرسل بالفرقان الفخيم. وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأشياعه السالكين طريق القويم والهادين إلى السبيل المستقيم.

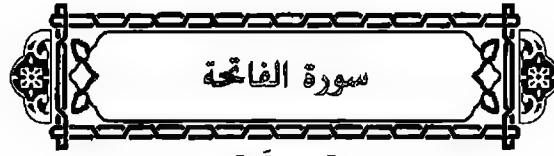
أما بعد فيقول خادم الكلام القويم والحديث النبوي علي بن سلطان محمد القاري الهروي عاملهما الله بلطفه الخفي وكرمه الوفي: قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً أن القرآن أنزل على سبعة أحرف لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حرف حد⁽¹⁾ ومطلع فالظاهر تلاوة المبنى والباطن تفهم المعنى والحد إحكام الأحكام والمطلع ما ينكشف من المرام بعد هذا المقام.

وقال الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه: كتاب الله على أربعة أشياء العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء وفي الحقيقة لا يعرف حقائق كلامه ودقائق مرامه غيره سبحانه وتعالى بتمامه لأن كلامه الأزلي من نعته العلي وكما لا نهاية لذاته لا غاية لصفاته فإن تحت كل حرف من حروفه بحراً من بحار الأسرار ونهراً من أنهار الأنوار. وقد قال عز من قائل إيماءً إلى عجز معرفة من سواه ﴿وَلَوْ أَنَّكَ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمَ وَالْبَحْرِ يَدُمْ مِنْ بَعْدِهِ

(1) أورده البيهقي في تفسيره (46/1).

سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ ﴿[لقمان، الآية: 27] أي طرائف مبانيتها ولطائف معانيها لكن مع قلة البضاعة وعدم الاستطاعة قصدت أن أغوص في هذا البحر العظيم بعون الله الملك الكريم رجاء أن يلمح لي بعض الأسرار السنية ويلمح لي بعض الأنوار البهية من الدرر المكنونة والجواهر المخزونة ليقوى بها ظواهر الأشباح ويروح منها بواطن الأرواح جامعاً بين عبارات العلماء وإشارات العرفاء موجزاً مجملاً لا مطولاً مملاً حامداً مصلياً مفوضاً مسلماً فإن أصبت فله المنة في المعونة وإن أخطأت فإليه المَعذرة للمغفرة فأبدأ بما بدأ الله تعالى به وعلمنا الأدب بحسن خطابه للجمع بين البسمة والحمدلة إشعاراً إلى حالتي البناء والتكملة/ حيث قال عزت ذاته وعظمت صفاته في مفتتح كتابه القديم.

2/ب

سورة الفاتحة

[مكية]

وآيها سبع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أي بـجود واجب الوجود إيجادنا وإمدادنا وإينعامه العليم وإحسانه الكريم معاشنا ومعادنا .

وقال الأستاذ الإمام أبو القاسم القشيري قدس الله سره الجلي : أي بالله ظهرت الحادثات وبه وجدت المخلوقات فقوم عند ذكر هذه الآية يتذكرون من الباء بره بأوليائه ومن السين سره مع أصفياه ومن الميم منته على أهل ولائه فيعلمون أنهم ببره عرفوا سره وبمنته عليهم حفظوا أمره وبه سبحانه عرفوا قدره وآخرون تذكروا عند الباء بهاءه وعند السين سناءه وعند الميم ملكه وكبرياه .

وقال العارف العاشق الشيخ روزبهان البقلي قدس الله سره العلي في تفسيره المسمى «بعرائس البيان في حقائق القرآن» : روي عن النبي ﷺ أن الباء بهاءه والسين سناؤه والميم مجده فيها فبائه بقاء أرواح العارفين وبسنائه أسرار السابقين وبمجده وردت المعرفة إلى قلوب الواصلين أو الباء كشف البقاء لأهل الفناء والسين كشف سناء القدس لأهل الأنس والميم كشف الملكوت لأهل النعوت أو الباء بره للعموم والسين سره للخصوص والميم محبته لخصوص الخصوص أو الباء بدء العبودية والسين سر الربوبية والميم منته الأزلية الأبدية⁽¹⁾ وقال بعضهم أن الباء باب الخزانة الإلهية . والسين سر الرسالة المصطفوية والميم ملك الولاية المحمدية وأما الله فلا يعرفه سواه إلا

(1) هذه الرواية لم تصح ، وإنما جاءت هذه المعاني عند أهل التصوف . انظر : تفسير القشيري (1/1).

بقدر ما هداه ولهذا قالوا هو للعلق وسائر أسمائه للتخلق.

وقد قال سهل وجمهور العارفين أنه الاسم الأعظم لكن كما قال القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني: بشرط أن تقول الله ولم يكن في قلبك سواه وقيل ﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ [الفاتحة، الآية: 1] ترياق العشاق يدفع الله به عنهم سم الدنيا وألم العقبي قلت وإليه الإشارة في حديث النبي المكرم ﷺ «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء» ومن لطائف هذا الاسم الشريف الدال على بقاء ذاته المنيف أنه يبقى دائماً على ما يراد به من معناه ولو سقط شيء من حروف مبناه، فإنه إذا سقط الألف يكون لله وإذا سقط إحدى لاميه/ يصير له وإذا سقط الآخر يبقى الهاء وهو غاية بداية الإشارة الهوية. 1/3

وقال الإمام جعفر الصادق: اسم ﴿الرحمن﴾ [الآية: 1] للمرادين لاستخراقهم في أنوار الحقائق والرحيم للمريدين لبقائهم مع أنفسهم واشتغالهم بظواهر العلائق، وكأنه رضي الله عنه نظر إلى أن زيادة المبنى يدل على مزية ليعنى ولذا خص الأول في الإطلاق به سبحانه بخلاف الثاني فإنه يطلق على غيره وقد يقال أن رحمة الرحمن شاملة للمؤمنين والكافرين بخلاف رحمة الرحيم فإنها مختصة بالمؤمنين فقد يراد الرحمة ويتعلق الجذبة بالكافر والفاجر فهو إثر رحمة الرحمن وأيضاً رحمة الرحمن في الدنيا فهي سابقة على العقبي فتناسب المرام والمجذوب من العباد ولو قيل الرحمن للمريد والرحيم للمراد: له وجه في مقام المرام فإن رحمة الرحمن غاية شاملة للعوام بخلاف رحمة الرحيم فإنها خاصة للخواص الكرام.

ولذا قال الأستاذ: الرحمة إرادة النعمة أو نفس النعمة بنا على أنها صفة ذات الكمال أو أنها من صفات الأفعال فنعمة هي للأشباح والظواهر ونعمة هي للأرواح والسرائر فالرحمن رزق الجميع ما فيه راحة ظواهرهم والرحيم وفق المؤمنين لما به حياه سرائرهم و﴿الرحمن﴾ [الآية: 1] بما روح و﴿الرحيم﴾ [الآية: 1] بما لَوَحْ فالترويح بالْمَبَارِّ والتلويح بالأنوار والرحمن بكشف تجليه والرحيم بلطف توليه والرحمن بما أولى من الإيمان والرحيم بما

أَسْدَى مِنَ الْعَرْفَانِ ﴿١﴾ ﴿الزَّيِّفِ﴾ بما ينعم به من الغفران ﴿الزَّيِّفِ﴾ [الآية: 1] بما يمن به من الرضوان.

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الآية: 2] أي حمده له يحق حمده لعجز عبده في حمده عن حدّه أو الحامدية والمحمودية ثابتة له بالصفة الجامعية ولذا قيل: لا حامد لله سواه فهو الحامد والمحمود والواجد والموجود وقال بعضهم عن الله تعالى: لو عرفت ذلك عبدي لما شكرت غيري ولما حمدت أحداً بعدي ولذا يجب في جميع الأشغال أن يقال ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الآية: 2] على كل حال.

قال الأستاذ: فطائفة حمدوه على ما لاح لقلوبهم من عجائب لطفه وأودع سرائرهم من مكنونات بره وقوم حمدوه عند شهود ما كاشفهم به من صفات القدم ولم يردوا من ملاحظة الفرد الكرم إلى تصفح أقسام النعم وتأمل خصائص القسم وفرق بين من يمدحه بعزّ جلاله وبين/ من يشكره على وجوده 1/3 أفضاله وقد قال رجل بين يدي الجنيد: الحمد لله فقال له أتمها كما قال الله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية: 2] فقال له الرجل ومن العالمون حتى يذكر مع الحق فقال: قل يا أخي فإن الحديث إذا قارن بالقديم لا يبقى له أثر، قلت: وكان المريـد لم يعدل بعد إلى مقام المريـد حيث وقف في مرتبة الجمع بعد التفرقة فأراد الشيخ ترقيته إلى مقام جمع الجمع حيث لا يمنع الكثرة عن الوحدة ولا الوحدة عن الكثرة بل قيل الجمع بلا تفرقة يؤدي إلى تعطيل وزندقة بخلاف جمع الجمع فإنه مقام الحقيقة الجامعة بين الشريعة والطريقة والمعنى مربى موجوداته لما خلقهم له من مراتب تعييناته ومناصب تنزلاته بحسب مناسبات تجلياته.

قال الأستاذ: أي مربى الأشباح بوجود النعم ومربى الأرواح لشهود الكرم وفي «العرائس» مربى المريدين بلوامع أنواره ولوايح أسرارهم ومربى المحبين بحلاوة مناجاته ولذة مناداته ومربى المشتاقين بحسن وصاله ومربى العاشقين بكشف جماله.

﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الآية: 3] أي مفيض المنن الظاهرية ومفيد المنح الباطنية أولاً وآخرأ فلا يتوهم أن في الكلام مكرراً وقيل ﴿الرَّحْمَنِ﴾ بالنعمة

و﴿الزَّيْحَ﴾ بالعصمة وقيل ﴿الزَّكَّى﴾ بالتجلي، و﴿الزَّيْحَ﴾ بالتولي وقيل ﴿الزَّكَّى﴾ بكشف الأنوار و﴿الزَّيْحَ﴾ بحفظ الأسرار وقيل ﴿الزَّكَّى﴾ بذاته و﴿الزَّيْحَ﴾ بصفاته.

وقال أبو القاسم الجنيد: روح الله روحه الرحمن إشارة إلى لطفه والرحيم إشارة إلى عطفه.

وقال صاحب «المرائس»: ﴿الزَّكَّى﴾ [الآية: 3] محل طلوع أنوار العناية و﴿الزَّيْحَ﴾ [الآية: 3] محل إشراق شمس الكفاية ﴿مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الآية: 4] أي سلطان زمان ظهور جزاء الأعمال ومالك رقاب أرباب الكمال وأصحاب الجلال والجمال.

قال الأستاذ: ملك قلوب العابدين فصرفها في خدمته وملك قلوب العارفين فشرفها بمعرفته وملك قلوب القانعين إحسانه فطمعوا في عطائه وملك قلوب الموحدين سلطانه فقتنوا ببقائه.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الآية: 5] أي نخصك بالعبادة حيث لا معبود ولا مشهود ولا موجود سواك ولا مطلوب ولا مرغوب ولا محبوب إلا إياك ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الآية: 5] لأن الاستعانة والاستغاثة من الغير المعبر عنه بالغين مع شهود الوجود المعني بالعين في عين أرباب التوحيد هو عين الإشراك ففي الجملة إشارة إلى التفرقة في الجملة الأولى/ الجزيلة الجلية وإيماء في الثانية إلى الجمع في المرتبة الجميلة العلية ولذا قال بعض أهل المعرفة الاستعانة طلب العين والمعنى نسألك أن تجعلنا لك عابدين كأننا نعاينك بعين اليقين وهو أكمل مقامات العارفين كما أشار إليه ﷺ في معرض البيان بعد تعريف الإسلام والإيمان والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه⁽¹⁾.

وقال بعض العارفين: العبادة شغل كلك به وهو شغل القلب بمعرفته وشغل الروح بمجاهدته وشغل النفس بخدمته وشغل اللسان بمدحته وقيل العبادة انقياد الظواهر والعبودة استسلام الضمائر.

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (50)، ومسلم في الصحيح (5/9).

وقال الأستاذ: والعبادة تشير إلى بذل الجهد والمثّة والاستعانة تخبر عن استجلاب الطول والمثّة والعبادة وجود الشرف وبلاستعانة أمان التلف والعبادة نزهة القاصدين ومربع الأنس للمحبين ومرتع البهجة للعارفين بها قرّة أعينهم وفيها مسرة قلوبهم ومنها راحة أرواحهم إليه أشار ﷺ بقوله أرحنا يا بلال⁽¹⁾.

ولقد قال مخلوق في مخلوق بأحسن مقال يا قوم ثاري عند أسماء يعرفه الحاضر والنائي لا تدعني إلا بيا عبدا فإنه أصدق أسمائي والاستعانة إحلال رحلك بساحة كرمه وتسليم كلك إلى يد أمره وحكمه وفي «العرائس» ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ بِالْعِلْمِ﴾ و﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ بالمعرفة وقيل ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ بأمرك و﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ بفضلك.

وقال سهل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ بهدايتك و﴿إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الآية: 5] بكلاءتك.

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الآية: 6] أي أرشدنا إلى الطريق القويم القوي وثبتنا على النهج المستوي وأوصلنا إلى نهاية الجادة وبلغنا غاية السجادة الجامعة بين أسرار الشريعة وأزهار الذريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة.

وقال الأستاذ: ﴿أَهْدِنَا﴾ إليك واجعل إقبالنا عليك وكن عليك دليلنا ويسر إليك سبيلنا وأقم لنا هممنا واجمع بك همومنا واقطع أسرارنا عن شهود الأغيار ولوح في قلوبنا طوابع الأنوار وأفرد قصودنا إليك عن دنس الآثار وفي «العرائس» أي مل بقلوبنا إليك وأقم بهممنا بين يديك وقيل ﴿أَهْدِنَا﴾ هدي العيان بعد هدي البيان وقيل أرشدنا في الدنيا/ إلى الطاعات وفي العقبى إلى الدرجات.

4/ب

وقال جنيد: كن طالب الاستقامة ولا تكن طالب الكرامة فإن الرب يطلب الاستقامة والنفس تشتهي الكرامة ثم الاستقامة الظاهرة رعاية حدود الله والاستقامة الباطنة نفي خطور ما سوى الله.

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (6/ 277) رقم (6215). وانظر: مشكل الآثار للطحاوي (12/ 220)، وتخريج أحاديث الإحياء (5/ 482) رقم (2782) واللفظ (أرحنا بها يا بلال).

﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية: 7] أي الذين أحسنت إليهم من الأنبياء والأولياء السالكين طريق الأحياء المظاهر لنعوت الجمال في مرآة الكمال على وجه برقان الصفا ولمعان الضياء في ميدان الفناء وإيوان البقاء.

﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية: 7] أي غير طريق السائرين لِسبيل الأعداء المتعلقين بالأغيار المشبهة بالهباء والهوى والغبار المظاهر لصفات الجلال والكبرياء الواقفين في ظلمة البقاء.

﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الآية: 7] أي في أودية الأهواء من أهل الابتلاء بأنواع الأدواء الواقعين في حضيض السمعة والرياء ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [النساء: 143].

وقال الأستاذ: ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية: 7] هم الذين صدمتهم هواجم الخذلان وأدركتهم مصائب الحرمان وكبستهم سطوة الرد وغلبتهم أيدي الطرد والصد ويقال هم الذين أنسوا بنفحات التقريب زماناً ثم أظهر الحق سبحانه في بابهم شأنًا بدلوا بالوصل بعداءً وطمعوا في القرب فلم يجدوا مراداً أولئك الذين ضل سعيهم وخاب ظنهم ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ عن شهود سوابق الاختيار وجريان تصاريح الأقدار وغير المغضوب عليهم في طريق الهلكى ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ عن طريق الهدى لاتباع الهوى وقد جاء في الصحيح تفسير ﴿الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ باليهود ولا الضالين بالنصارى⁽¹⁾.

والظاهر أنه يراد بهما المثال لانحصار المراد بهذا المقال ولعل وجه التخصيص بهما أنهم كانوا داخلين في مَنْ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ثم آل مآل أمرهم إلى نسبة الغضب والضلال إليهم وإلا ففي معناهم سائر الكفرة ويلحق بهم بقية الفجرة لا سيما الناصبة⁽²⁾ والرافضة⁽³⁾ مع الإيماء إلى أن مدار الأمر على

(1) أخرجه أبو يعلى في المسند (13/ 101) رقم (7179)، والبيهقي في شعب الإيمان (4/

61) رقم (4329)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ 99) رقم (237).

(2) الذين يغضون أهل البيت ومن تبعهم من الصحابة. انظر: قصيدة ابن الأشعث (1/ 66).

(3) الذين رفضوا زيد بن علي عندما لم يتبرأ من الشيعيين، فرفضوه فسموا رافضة، انظر: الفرق بين الفرق ص (29).

الخاتمة الحاكية عن السعادة والشقاوة السابقة.

ولذا ورد آمين خاتم رب العالمين قال الاستاذ وكأنه يستدعي بهذه المقالة التوفيق للأعمال والتحقيق للآمال.

وقال ابن عطاء: أي كذلك فافعل ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أي فإنه حينئذ وقع في الغين المشير/ إلى الأين من البين.

1/5

وقال الصادق: أي قاصدين نحوك وأنت أعز من أن تخيب قاصداً فكأنه رضي الله عنه قرأه بالتشديد أو حملة على التخفيف ولعل التقدير نسألك قاصدين نحوك في الثناء والدعاء ويجعل حالاً من الضمير في ﴿أَهْدِنَا﴾.

وعن جعفر الصادق أن الكتب السماوية مودعة في الفاتحة وهي بجميع معانيها مودعة في البسملة وجميع أسرارها مودعة في الباء أي بي كان ما كان وببي يكون ما يكون وقال غيره وجميع أنوار الباء مندوحة تحت نقطتها إذ هي مركز دائرة الوجود ومدار آثار الفيض والوجود.

[مدنية]

وهي: مئتان وست وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أي باسمه بدأ نعاؤه وبرسمه ظهر آلاؤه.

قال الأستاذ: الاسم مشتق من السمو أو السمة فسيل من يذكر هذا الاسم أن يتسم بظاهره بأنواع المجاهدات ويسمو بهمته إلى محالّ المشاهدات فمن عدم سمة المعاملات على ظاهره وفقد سموّ الهمة إلى المواصلات بسرائره لم يجد لطائف الذّكر عند قائلته ولا كرائم القرب في صفاء حالته والمعنى باسم من تفرد بالقوة والقدرة وتوخذ في ابتداء الفضل والنصرة، فسماع الإلهية يوجب الهيبة والاصطلام وسماع الرحمة يوجب القرب والإكرام.

﴿المر﴾ [البقرة، الآية: 1] أي أن الله أعلم بعموم أنواع العالم وبخصوص أفراد أولاد آدم وقيل الألف ألف الواحدية واللام لام اللطف والميم ميم الملك فمعناه من وخذني على الحقيقة بإسقاط العلائق والهوى تلطفت له في إخراجه من العبودية إلى الملك الأعلى وهو الاتصال بمالك الملك دون الاشتغال بشيء من الملك. وقال بعضهم تحير عقول الخلق في ابتداء خطابه ليعلموا أن لا سبيل إلى معرفة حقائق كتابه.

وقال الأستاذ: قال قوم لكل كتاب سر وسر الله في القرآن هذه الحروف المقطعة وعند قوم أنها مفاتيح أسمائه المعظمة وقيل الألف إشارة إلى الله واللام إلى جبريل والميم إلى محمد ﷺ أي هذا الكلام نزل من الله الملك العلام على لسان جبريل إلى محمد عليهما السلام ويقال يطالب العبد في سره

عند مخاطبته بالآلف بانفراد قلبه لربه وعند مخاطبته باللام بلين جانبه لأداء/ 5/ ب حقه وعند سماع الميم بموافقة أمره .

﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [الآية: 2] أي هذا الكتاب الجامع وهذا الباب اللامع أو ذلك الصراط هو الكتاب المحيط لكل نوع من الأبواب ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [الآية: 2] أي لأهل اليقين في الدين ولا عبرة بالشاكين والمنكرين وفي «العرائس» هذا مفتاح خزائن أسرار الكتاب ومصباح كنوز لطائف الخطاب وبانجلاؤها ينكشف جميع القرآن لأهل البيان لأن من عرف معانيها يفتح بها أقفال المتشابهات ويقتبس بسنائها أنور الآيات .

وقال الأستاذ مفاتحة الأحباب بالخطاب والكتاب من أجل النعمى وأكرم الحسنى إذ هي سبب الوصال وابتداء تأسيس الحال وأنشد .

شعر

وَرَدَ الْكِتَابَ بِمَا أَقَرَّ الْأَعْيُنَا وَشَفَى الْقُلُوبَ فَنَلْنِ غَايَاتِ الْمُنَى
وَتَقَسَّمَ النَّاسَ الْمَسْرَّةَ بَيْنَهُمْ قَسَمًا وَكَانَ أَجْلُهُمْ حِطًّا أَنَا⁽¹⁾

وقيل ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ الذي وعدتك إنزاله عليك يوم الميثاق أيها المشتاق وقيل ذلك الكتاب الذي كتبت الرحمة على نفسي لأمتك قبل خدمتك وقيل الكتاب الذي هو سابق حكمي وقديم قضائي لمن حكمت له بالسعادة أو ختمت عليه بالشقاوة وقيل هو حكمي الذي أخبرت أن «رحمتي سبقت غضبي»⁽²⁾ وقيل إشارة إلى ما كتب في قلوب أوليائه من الإيمان والعرفان والمحبة والإحسان ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [الآية: 2] لا شك فيه أنه حق ولا مرية أنه صدق أو لا تشكوا فإنه ليس من قبيل ما يشك فيه عند الموقنين بل هو ﴿هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الآية: 2] أي هو هادٍ لمن أراد الله تقواه وتعلق به إخلاصه بخلاصه عما سواه فهذا الكتاب

(1) هذا الشعر منسوب إلى أبي القاسم غانم بن أبي العلاء الأصفهاني . انظر : المنتحل (5/1) .

(2) أخرجه البخاري في الصحيح (3194)، ومسلم في الصحيح (15/2751) .

للأولياء شفاء ودواء وعلى الأعداء شقاء وويلاء كالنيل ماءً للمحبوبين ودماءً للمحجوبين فقله تعالى ﴿هُدًى لِّلْكَاسِ﴾ [البقرة: 185] إنما هو للاستئناس ليكون حجة على من زلَّ عن المحجة.

وقال الأستاذ: المتقي من اتقى رؤية تقويه ولم يستند إلى تقويه ولم ير نجاته إلا بفضل مولاه والمعنى هذا بيان وحجة وضياء ومحجة لمن وفاه الله سبحانه وتعالى من ظلمات الجهل وبصره بأنوار العقل واستخلصه بحقائق الوصل.

أ/6 ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [الآية: 3] أي يصدقون/ بما غاب عن أعين العباد مما أخبر الله به من أحوال المبدأ والمعاد.

قال الأستاذ: حقيقة الإيمان التصديق والتحقيق وموجب الأمرين التوفيق فالتصديق بالعقد والتحقيق ببذل الجهد في حفظ العهد ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [الآية: 3] أي يديمون العبادة البدنية التي هي معراج الأرواح الإنسانية في مدرج الأشباح القدسية.

قال الأستاذ: نفوسهم مستقبلة إلى القبله وقلوبهم مستغرقة في حقائق الوصلة.

أراني إذا صليت يمت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائي أصلي فما أذري إذا ما ذكرتها اثنتين صليت الضحى أم ثمانياً⁽¹⁾

فأصحاب العموم يجتهدون عند افتتاح الصلاة ليردوا قلوبهم إلى معرفة ما يؤدون ولكن عن أودية الغفلة ما يرجعون وأرباب الخصوص يردون قلوبهم إلى معرفة ما يؤدون ولكن عن حقائق الوصلة ما يرجعون فشتان ما بين غائب يحضر أحكام الشرع ولكن عن أوطان الغفلة وبين غائب يرجع إلى أحكام الشرع ولكن مع حقائق الوصلة ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الآية: 3] أي ومن جملة ما أعطيناهم من المنن المالية وأنعمنا عليهم من المنح الحالية يصرفون في

(1) هذا الشعر منسوب إلى مجنون ليلى. انظر: الزهرة (9/1)، وأمالى القالي (1/105).

مرضات الملك المتعال ليصلوا إلى حسن المنال في المآل.

وقال الأستاذ ﴿يُفْقُونَ﴾ [الآية: 3] نفوسهم في آداب العبودية وقلوبهم على دوام مشاهدة الربوبية والزاهدون أنفقوا في طريقة متابعة هواهم وآثروا رضى الله على مناهم والمريدون أنفقوا في سبيله ما شغلهم عن ذكر مولاهم ولم يلتفتوا إلى شيء من دنياههم وعقباهم والعارفون أنفقوا في تحصيله سوى مولاهم فقربهم الحق سبحانه وآواهم.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [الآية: 4] أي من القرآن المنعوت بالفرقان وهو للغيب بمنزلة التبيان ﴿وَمَا أُنْزِلَ﴾ [الآية: 4] أي علي من الكتب وصحف التبيان ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ [الآية: 4] أي على من قبلك من الأعيان والمراد الإيمان بجميع الكتب المنزلة والإيقان بجميع الأنبياء المرسله حيث كانت كلمتهم متفقة على مسألة وحدة الألوهية المكمله ﴿وَبِالْآخِرَةِ﴾ [الآية: 4] أي وبالأمر الواقعة في الحالة الآخرة من مواقف القيامة وخصت بالذكر لأنها من الأمور المهمة ﴿هُمْ﴾ [الآية: 4] أي المتقون لا غيرهم ﴿يُوقِنُونَ﴾ [الآية: 4] أي يعلمون علم 6/ب يقين ليس فيه حدث ولا تخمين بل كأنها نصب عين لهم في المرأى حيث أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على العقبى لإقبال وصال المولى فلا يغفلون عنها ساعة ويفعلون في كل ساعة منها طاعة وفيه إيماء إلى ما قال عامر بن عبد القيس تبين لو كشف الغطاء ازددت يقيناً فنسأل الله يقيناً عن غيره يقيناً ﴿أُولَئِكَ﴾ [الآية: 5] أي المؤمنون بما ذكر والموصوفون بما سطر ﴿عَلَىٰ هَذَىٰ﴾ [الآية: 5] أي مشتغلون على هداية عظيمة ومستولون على عناية جسيمة ﴿مَنْ رَزَقَهُمُ﴾ [الآية: 5] أي من جميل فضله وكرمه وجزيل لطفه ونعمه في الدنيا ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الآية: 5] أي الناجون الفائزون الواصلون الكاملون في العقبى.

قال الأستاذ: ولقد نال القوم البقاء في مشهد اللقاء وظفروا بقهر الأعداء هذا ولما فتح الله في الفاتحة بذكر المنعم عليهم من المؤمنين ثم عقبهم بذكر المغضوب عليهم من الكافرين وأتبعهم بذكر الضالين الشاملين للمنافقين والمرائين والفاستقين عاد في التالية إلى أوصاف المؤمنين ثم أحوال الكافرين

وأتبعهم بذكر المنافقين والمرابين إشعاراً بما ورد في الكلام القدسي والحديث الإنسي حيث قال «ربي سبقت رحمتي غضبي»⁽¹⁾ فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية: 6] أي تعلق علم الله بوجود كفرهم وكفرانهم وبعدم شكرهم وإيمانهم، ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية: 6] أي مستوٍ إليهم ومتساوٍ لديهم ﴿أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾ [الآية: 6] أي إنذارك إليهم وتركهم في طغواهم ﴿فَنُكِّلُوا كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ﴾ [الأعراف: 176] وأما بالنسبة إلينا فلا يستوي تخويفهم وعدمه علينا لحصول أجر تبليغك لدينا سواء عليك إيمانهم وكفرانهم والحال أنهم ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية: 6] فإنهم لا يوقنون لعدم تصور قلب علمه سبحانه جهلاً ولا تبديل لخلق الله أصلاً فيما أراد بهم فضلاً أو عدلاً وإنما فائدة الإنذار منفعة الأبرار ومقموعة الحجة على الفجار لا يقال فإذاً يجب عدم إيمانهم بل يجب وقوع كفرانهم فيلزم أمر نحو أبي جهل بالعلم من التكليف بالمحال وفيه إشكال عظيم من كل حال لأننا نقول ليس إيمان نحوه ممتنعاً لذاته بل لتعلق علم الله بصفاته على أن بعض العارفين من المحققين الواقفين صرح بأن أمر الإيمان لأهل الكفران إنما هو للتعجيز/ وظهور البرهان وتبيان الامتحان لأفراد الإنسان والحاصل أن شر القدر يعجز عنه البشر وقد قال الأستاذ فلما لم يؤمنوا لم يؤمنوا حكم سبق من الله وحثم وقوله له فصل وأن القدرة لا تعارض بالقوة ومن زاحم الحق في القضية كبسته سطوات العزة ويقال كما أن الكافر لا يرعوي عن ضلالته لما سبق من شقاوته فكذلك المربوط بأغلال نفسه محجوب عن شهود عيه وغيه فهو لا يبصر رشده ولا يسلك قصده ويقال إن الذي بقي في ظلمات دعاويه سواء عنده نصيح المرشدين وتسويل المبطلين لأن الله سبحانه نزع عن أحواله بركات الإنصاف فلا يدرك بسمع القبول ولا يصغي إلى داع الرشاد ومن يضلل الله فماله من هاد ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ [الآية: 7] استباق بيان وتعليل برهان والمعنى طبع الله بالقدرة القاهرة والقوة الباهرة حتماً حسياً أو معنأً معنوياً. كما قدره حتماً مقضياً ﴿عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ ثلثا يعقلوا أسرار مطلوبهم

(1) أخرجه البخاري في الصحيح (3194)، ومسلم في الصحيح (15/2751).

﴿وَعَلَىٰ سَنِيهِمْ﴾ [الآية: 7] لثلا يفهموا أقدار محبوبهم فهم مع مسامعهم في محافلهم ومجامعهم لثلا يفهموا إنذار محبوبهم فهم محرومون عن الأدلة العقلية ومحجوبون عن الدلائل النقلية ﴿وَعَلَىٰ أَنْصَرِهِمْ﴾ [الآية: 7] أي مواضع أنظارهم ﴿وَعَشْوُهُ﴾ [الآية: 7] أي غطاء عظيم مانع عن عطاء جسيم فهم ممنوعون عن رواية الآيات في الدنيا وعن مشاهدة الذات في العقبى ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [الآية: 7] أي حجاب ظلماني وعقاب روحاني وجسماني من كمال عظمتة لا يمكن بيان كميته وكيفيته.

وقال الأستاذ: لهم عذاب عظيم بحسبانهم أنهم على شيء وسيم وغفلتهم عما متوا به من المحنة والزوال في الحال والمآل في العاجل فرقة وفي الآجل حرقه.

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الآية: 8] أي ومن جملة الكفار المشبهين بالناس ﴿مَنْ يَقُولُ﴾ [الآية: 8] باللسان ﴿ءَأَمَّا بِاللَّهِ وَيَآئُوْرُ الْآخِرِ﴾ [الآية: 8] بناءً على أن الاكتفاء بذكر طرفي المؤمن به عن سائر ما يتم الإيمان بسببه ﴿وَمَا هُمْ﴾ [الآية: 8] أي والحال ليس هؤلاء القائلون ﴿بِْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: 8] أي بالجنان أو المعنى ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الآية: 8] من يتفوه بالإيمان والإيقان بالله على حسب الظاهر ويظهر الإحسان في الأعمال المرتب على الإيمان باليوم الآخر وما هم/ يكاملين في الإيمان لعدم 7/ ب إخلاصهم في الإحسان أولما ذكر الله طائفة ممن سبقت له العناية وحصلت له الهداية من البداية إلى النهاية أو وصلت إليه جذبة في آخر حاله قبل انقضاء أجله ويبن قوماً طبعوا على كفرهم في تمام عمرهم أظهر حال جمع يكونون مؤمنين في بدئ أمرهم ثم نعوذ بالله سبحانه حكم بتغيير أحوالهم في انتهاء آجالهم ولذا بعض السلف على خلاف الخلف كانوا يخافون من مضمون هذه الآية أن قضى لأحد منهم سوء الخاتمة نسأل الله العافية.

وقال الأستاذ: لما عدموا صدق الأحوال لم ينفعهم صدق الأقوال.

﴿يَخْدِعُونَ أَفْئَةً﴾ [الآية: 9] أي بزعمهم ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: 9] أي بمكرهم حيث يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر ويحسنون الأعمال الصالحة على

قصد الرياء والسمعة أو إتيان الجلالة إجلالاً للمؤمنين وإعظاماً للمخلصين حيث نزل ذاته الأقدس منزلة جماعتهم الأنفس وعده واحداً منهم مشاركاً معهم في الرفع عنهم والتقدير يخادعون رسول الله فإن مخادعته بمنزلة مخادعة الإله كقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح، الآية: 10] وإنما أتى بصيغة المغالبة على إرادة المبالغة أي يبالغون في خدعتهم من جهة ريائهم وسمعتهم ﴿وَمَا يَخْدَعُونَ﴾ [الآية: 9] أي في الحقيقة ﴿إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾ [الآية: 9] أي التي يلحقهم المضرة دون غيرهم من أرباب المبرة وأصحاب المسرة وفي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وما يخادعون إما للمشاكلة أو على وجه المبالغة وفيه إشعار إلى أن هذا كله بشامة أنفسهم وللعدول عن قبول نصيحة أنفسهم ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ [الآية: 9] أي وما يدركون أن وبال خداعهم عليهم ونكال فعالهم راجع إليهم.

قال الأستاذ: والإشارة في هذه الآية أن من تناسى لطفه السابق وقال لي وبني ومني وأنا يقع في وهمه وظنه لك وبك ومنك وأنت وهذا التوهم أصعب العقوبات لأنه يرى سرابه فيظنه سرابه ولكن حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه.

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ [الآية: 10] أي نوع عظيم من مرض الباطن المشتمل على الأخلاق الذميمة من الشك والنفاق والرياء والسمعة باعتبار/الخلقة والفطرة 1/8 حيث لا ينفعهم كلام الطبيب الموصوف بالخليل الحبيب ﴿فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [الآية: 10] أي نوع عظيم من مرض الباطن أي بإنزال القرآن الذي فيه شفاء الصدور حيث امتنعوا عن دواء الإيمان وغابوا عن مقام الحضور ودعا عليهم بزيادة عوض المرض لديهم ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الآية: 10] أي حجاب جسيم وعقاب وخيم ﴿بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [الآية: 10] بالتخفيف الكوفي أي بكذبهم العنادي المؤدي إلى كذبهم في إخبارهم عن أنفسهم بالإيمان وادعائهم مراتب أهل العرفان والإيقان أو بتكذيبهم الحق المطابق المنجز إلى تكذيب الرسول الصادق.

قال الأستاذ: والإشارة تحصل لمن خلط قصده بحظه وشاب إرادته بهواه يتقدم في الإرادة بقدّم ويتأخر بمتابعة النفس بأخرى فهو لا مريد صادق ولا متثبت موافق ولو صدق المريد في الإرادة لوصل بقلبه إلى حقائق الوصلة ولأدركته بركات الصديق فيما رامه من الظفر بالبغيّة وإن من سقمت عبادته حيل بينه وبين الدرجات والنجاة، ومن سقمت إرادته حيل بينه وبين المواصلات في القرب والمناجاة وإنما الحسرة إذا رأوا أشكالهم الذين صدقوا كيف وصلوا ورأوا أنفسهم كيف خسروا.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ [الآية: 11] أي للمنافقين ﴿لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية: 11] أي أرض قلوبكم وبلاد ربكم بالكفر والمعصية والرياء والسمعة ﴿قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ [الآية: 11] أي ما نحن إلا مراعون جانب أهل الدنيا وطرف أرباب العقبي ﴿أَلَا﴾ [الآية: 12] أي تنبهوا أيها المؤمنون وبكلامهم لا تغترون ﴿إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ [الآية: 12] أي أحوالهم على أنفسهم بالعقائد الفاسدة وأعمالهم بنياتهم الكاسدة ﴿وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الآية: 12] أي لا يفهمون كساد فسادهم لسوء اعتقادهم وجهلهم بأن الدنيا والآخرة حرتين وفي مرتبة كفتين فلا يمكن الجمع بهما إلا بنقصان أحدهما فهم كالمتردد بين أهل الأرض والسماء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ [الآية: 13] أي بطريق النصيحة خوفاً من الفضيحة ﴿ءَاِشْرُوا كَمَا ءَاَمَرَ النَّاسُ﴾ [الآية: 13] أي كإيمان الصحابة ظاهراً وباطناً فإنهم الناس الذين بهم الاستئناس ﴿قَالُوا﴾ [الآية: 13] أي فيما بينهم أو في أنفسهم ﴿أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَاَمَرَ الشُّفَهَاءُ﴾ [الآية: 13] أي الجهال بأمور الدنيا ولم يعلموا أن البله هم أكثر أهل الحسنى في العقبي وهمزة الاستفهام مبالغة في إنكار المرام ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ [الآية: 13] أي الجهال بأحكام العلوم والأعمال وما يترتب عليها/ من 8/ ب المنال والمآل ﴿وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [الآية: 13] أنهم يجهلون فجهلهم وقع مركباً وزيد عليهم العذاب مرتباً.

وأفاد الأستاذ: بالإشارة أن أصحاب الغفلة إذا أمروا بترك الدنيا وصفوا

أهل الرشد بالكسل والعجز وقالوا إن الفقراء ليسوا على شيء لأنه لا مال لهم ولا جاه ولا راحة ولا عيش وفي الحقيقة هم الفقراء وأصحاب المحنة وقعوا في الذل مخافة الذل ومارسوا الهوان خشية الهوان شيدوا القصور ولكن سكنوا القبور وزينوا المهد ولكن أدرجوا اللحد وركضوا في ميدان الغفلة ولكن عشروا في أودية الحسرة وعن قريب سيعلمون ولكن حين لا ينفعهم علمهم ولا يغني عنهم شيئاً.

سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار⁽¹⁾

﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: 14] أي إذا رأوا المؤمنين المخلصين ﴿قَالُوا ءَامَنَّا﴾ [الآية: 14] أي ذهب الكفر والرياء عنا لانعكاس مرآياهم وانجلاء مرآياهم ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ﴾ [الآية: 14] أي إذا مضوا واختلوا إلى إخوانهم من شياطين الإنس والعجن وأخذانهم ﴿قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [الآية: 14] أي باطناً ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤْنَ﴾ [الآية: 14] أي بإظهار الإيمان معهم ظاهراً وفيه تحذير عن مخالطة الظلمة وأرباب الغفلة وتنبيه على معاشرة أصحاب الطاعة قال الله تعالى وهو أصدق القائلين ﴿يٰۤأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ﴾ [التوبة، الآية: 119].

قال الأستاذ: من رام أن يجمع بين طريق الإرادة وما عليه أهل العادة لا يلتئم له ذلك فالضدان لا يجتمعان «والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم»⁽²⁾ «وإذا أقبل الليل من هاهنا أدبر النهار من هاهنا»⁽³⁾ ومن كان له في كل ناحية خليط وفي كل زاوية من قلبه ربيط كان نهياً للطوارق قال قائلهم.

(1) نسب إلى بديع الزمان الهمذاني. انظر: معجم الأدباء (78/1)، ودواوين الشعر العربي على مر العصور (466/21).

(2) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (560/3) رقم (1259)، وابن أبي شيبة في المصنف (316/4) رقم (20564). وعبد الرزاق في المصنف (405/8) رقم (15717)، ومالك في الموطأ (1146/5) رقم (2918)، وأبو داود في السنن (31/4) رقم (3928).

(3) أخرجه البخاري في الصحيح (1954)، وابن خزيمة في الصحيح (273/3) رقم (2058).

رَأَى بَقِيَّةَ مَنْ قَوْمِ مُوسَى فَهُمْ لَا يُصْبِرُونَ عَلَى طَعَامٍ⁽¹⁾

﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ﴾ [الآية: 15] أي يجازيهم على استهزائهم أو يعاملهم معاملة أعمالهم باستدراجهم في أحوالهم ﴿وَيَكْذِبُكُمْ﴾ [الآية: 15] أي يزيد مددهم ومددهم وعددهم وعددهم أي يكثر مالهم وولدهم ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ [الآية: 15] أي في حال ضلالهم وعدوانهم ﴿يَعْمَهُونَ﴾ [الآية: 15] أي يتحIRON ويترددون.

قال الأستاذ: لما ألقى القوم أزمته في أيدي الشهوات استهوتهم في أودية الفرقة فلم يستقر لهم قدم على مقام وتطوحوا/ في متاهات الغيبة وكما 9/أ يمد الله المنافقين في طغيانهم يعمهون يطيل مدة هؤلاء في مخايل الأمل فيكونون عند اقتراب آجالهم أطول ما يكونوا أملاً وأسوأ ما كانوا عملاً ذلك جزاء ما عملوا ووبال ما صنعوا وتحسين أعمالهم القبيحة في أعينهم من أشد العقوبات ورضاهم بما فيه من الفترة من أجل المصيبات.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى﴾ [الآية: 16] أي استبدلوا ظلمة الضلالة بنور الهداية واختاروها عليه في البداية والنهاية ﴿فَمَا رِيحَتْ يَحْتَرِثُهُمْ﴾ [الآية: 16] بل ظهرت خسارتهم ﴿وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [الآية: 16] أي في علم الله على ما قضاء للعباد أو ما كانوا قابلين للرشاد بحسب تقدير الاستعداد وفي الحديث أن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك فقد اهتدى ومن أخطأه فقد ضل وغوى وقد قال تعالى ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [الأنعام، الآية: 117].

وأفاد الأستاذ أن الذي رضي بالدنيا عن العقبي لفي خسران ظاهر ومن أثر الدنيا أو العقبي على الحق تعالى لأشد خسراناً.

﴿مَثَلُهُمْ﴾ [الآية: 17] أي صفة المنافقين في تحير أمرهم وتردد سرهم واختيار ضلالتهم وترك هدايتهم ﴿كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا﴾ [الآية: 17] أي أوقد ناراً وجعلها مناراً وحسب أن لها نوراً يعقب حضوراً وسروراً ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ﴾ [الآية: 17] أي أنارت تلك النار ﴿مِمَّا حَوْلَهُمْ﴾ [الآية: 17] أي من سفلى الدار وظن

(1) نسب إلى أبي نؤاس. انظر: العقد الفريد (2/412)، وأخبار النساء (1/43).

أن لتلك النار وصف القرار ﴿ذَهَبَ اللَّهُ يَسُورِهِمْ﴾ [الآية: 17] أي أذهب وأزال نور نارهم ﴿وَزَكَّاهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ﴾ [الآية: 17] أي ناشئة من تلك الخيالات ودخانات الخبايات الحاصلة من الخيانات الكامنة في تلك الخانات ﴿لَّا يَصِيرُونَ﴾ [الآية: 17] أي شيئاً من أنوار الهدايات.

قال الأستاذ: هذا مثل ضربه الله تعالى سبحانه للمنافقين بمن استوقد ناراً في ابتداء ليله ثم أطفئت فبقي صاحبها في ظلم ظلمه كذلك المنافقون ظهر عليهم شيء من العوافي بظاهر ما أظهروا في الدنيا ثم امتحنوا بأليم العقوبة في العقبى أو لاح شيء من نور إقرارهم ثم بقوا في ظلمة أفكارهم والإشارة من هذه الآية لمن له بداية جميلة وعبادة جزيلة يسلك طريق الإرادة مدة ويقاسي بعد الشدة شدة ثم يرجع إلى الدنيا قبل الوصول إلى المرتبة الحقيقية ويعود إلى ما كان فيه من ظلمات البشرية وكان كما قيل:

حين تم الهوى وقلنا سررنا وحسبنا من الفراق أمنا

ب/9 /بعث البين رسله في خفاء فأبادوا من شملنا ما جمعنا⁽¹⁾

أو الإشارة إلى من له وفي بشيء من المعاني فيظهر فوق ما هو به من الدعاوي فإذا انقطع عند مادة ما له من أحواله بقي في ظلم ظلمة وغواية ضلالة.

فهم ﴿مُتَمِّمٌ﴾ [الآية: 18] عن سماع الحق ﴿بِكُمْ﴾ [الآية: 18] عن كلام الصدق ﴿عُتِيَ﴾ [الآية: 18] عن درك الوفق ﴿فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ [الآية: 18] عن ضلالتهم وجهالتهم لا بالعنف ولا بالرفق.

قال الأستاذ: إذا لم يسبق لهم الحكم بالإقلاع ولم تساعدهم القسمة بالارتداد.

﴿أَوْ كَصَيِّبٍ﴾ [الآية: 19] أي أو مثلهم العجيب الشأن ووصفهم القريب البيان في باب تنوع التبيان كأصحاب مطر نازل ﴿مِّنَ السَّمَاءِ﴾ [الآية: 19] أي من

(1) ذكره القشيري في تفسيره (2/354).

جهة العلاء ﴿فِيهِ﴾ [الآية: 19] أي مندرج فيه ﴿ظَلُمْتُ﴾ [الآية: 19] أي أنواع ظلمات من الليل والسحاب وتكاثف القطرات ﴿وَرَعْدٌ﴾ [الآية: 19] وهو صوت ملك موكل بسحاب الأمطار ﴿وَيَرْقُ﴾ [الآية: 19] يظهر من لمعان سوطه حين زجره بمقمة النار ﴿يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ﴾ [الآية: 19] أي رؤوسها أو كلها ﴿فِيءَ إِذَانِهِمْ﴾ [الآية: 19] للمبالغة في حفظ أسماعهم ﴿بَيْنَ الصَّوْعَيْنِ﴾ [الآية: 19] أي من أجل شدة صوت الرعد، وحدة ضربه المتولد منه انفصال قطعة من المقمة ﴿حَدَرَ الْمَوْتُ﴾ [الآية: 19] أي للاحتراز عن الموت كيلا يموتوا من شدة الصوت أو لئلا يصيبهم الصاعقة المفيدة للغوث ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ [الآية: 19] أي عالم بجزيات أحوالهم وكليات أفعالهم فيجازيهم وفق أعمالهم فالمطر مثل لما في القرآن حياة القلوب والظلمات بيان لما في القرآن من ذكر الكفر والشرك، وسائر العيوب، والرعد مثل لما خوفوا به من الوعيد والبرق مثل لما ذكر فيه من الوعد الأكيد وجعل الأصابع كناية عن عدم سماع الوعد والوعيد المؤدي إلى الإيمان الذي هو كالموت عند أهل العدوان.

قال الأستاذ: كذلك الإشارة لأصحاب الغفلات إذ طرق أسماعهم وعظ الواعظين أو لاح بقلوبهم بعض أنوار العارفين كنوا إلى التشاغل بآمالهم الكاسدة وأصروا على أعمالهم الفاسدة وتعللوا بأعذار واهية ولو أقلعوا عمائم عليه من الغفلة لسعدوا بأنوار وافية.

وكذا الملول إذا أراد قطيعة مل الوصال وقال كان وكانا

إن الكريم إذا حباك بوده ستر القبيح وأظهر الإحساناً⁽¹⁾

﴿يَكَادُ الْبَرُّ يُخْطَفُ أَبْصَرُهُمْ﴾ [الآية: 20] أي يقرب أن يسلب أنظارهم الظاهرة

ما في القرآن من الحجج القاهرة الباهرة ﴿كَلَّمَآ أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ﴾ [الآية: 20] أي

كلما وافق هواهم / وصادق مدعاهم مضوا في قبوله وسعوا في حصوله ﴿وَإِذَا

أُظْلِمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا﴾ [الآية: 20] أي وإذا لم يوافق غرضهم ومطلوبهم ولم يطابق

بغيتهم ومرغوبهم وقفوا وعن السير عكفوا وفيه إشارة إلى قوله تعالى ﴿وَيَنْتَظِرُونَ

(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/26) و(2/426) و(4/309).

مَنْ يَعْْبُدْ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ﴿١١﴾
[الحج، الآية: 11].

قال الأستاذ: وكذا أحوال بعض المريدين من أصحاب الغفلات وأرباب الشهوات إذا حضروا مشاهد الموعظة أو جنحت قلوبهم إلى الرقة أو دخلهم شيء من الوهلة يقرب أحوالهم من التوبة ويقوي رغبتهم في الإنابة حتى إذا رجعوا إلى تدبيرهم وشاوروا قرنائهم أشار الأهل والولد عليهم بالعود إلى دنياهم ويسطوا فيهم لسان النصيح وهددوهم بالضعف والعجز فيضعف قصودهم ويسقط إرادتهم وصاروا كما قيل:

إذا ارعوى عاد إلى جهله كذي الضنى عاد إلى تكسبه⁽¹⁾

﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ﴾ [الآية: 20] أي الظاهر كما ذهب بحواسهم الباطنة ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَاءٍ﴾ [الآية: 20] أي تام القوة كامل القدرة.

قال الأستاذ: كذلك أرباب الغفلة والقانون من الإسلام بظاهر الوسمة فالله تعالى قادر على سلبهم التوفيق فيما يستعملونه من ظاهر الطاعات كما سلبهم التحقيق فيما يستبطنونه من صفاء الحالات.

﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ﴾ [الآية: 21] أي عموماً أو خصوصاً ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ [الآية: 21] أي وحدوه وأطيعوه بامتثال أوامره واجتناب زواجره عن وفق تربيته وطبق تسويته ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ [الآية: 21] أي الذي أوجدكم من العدم ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [الآية: 21] أي وخلق من قبلكم إلى آدم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الآية: 21] أي على رجاء اتقائكم من الحجاب أو لكي تحترزوا من أليم العقاب.

قال الأستاذ: اعبدوا بالتجرد عن المحظورات والتجلد عن أداء الطاعات ومقابلة الواجبات بالخضوع والاستكانة والتجافي عن التعرّيج في منازل الكسل والاستهانة.

(1) نسب إلى صالح بن عبد القدوس. انظر: الحيوان (1/ 214)، والعقد الفريد (1/ 234).

﴿الَّذِي جَمَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ [الآية: 22] أي كبساط مفروش لينة هينة لا غليظة حزينة ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَاءً﴾ [الآية: 22] أي كقبة مبنية بلا عمد مرئية ﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الآية: 22] أي ما يمتزج بتراب الأرض سواء ﴿فَأَخْرَجَ﴾ [الآية: 22] أي الله سبحانه ﴿بِهِ﴾ [الآية: 22] أي بسبب إنزاله وبواسطة إيصاله ﴿مِنْ/ الْأَشْجَارِ﴾ 10/ب [الآية: 22] أي من أنواع المأكولات والمشتريات المستلزمات الطيبات ﴿رِزْقًا لَّكُمْ﴾ [الآية: 22] أي: لتمتعكم ونفعكم بما يقويكم على طاعة ربكم فإن الإنسان خلق له كل شيء من المنفعة وهو مخلوق لصرف عمره في العبادة كما يشير إليه قوله سبحانه ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة، الآية: 29] وقوله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ﴾ [الذاريات: 56] وفيه تعريض للكفار حيث أنه خلقهم ورزقهم وعبدوا غيره مما لا يرجون نفعه ولا يخافون ضيره ولذا قال تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا﴾ [الآية: 22] أي إذا كان الأمر كما سبق حيث الله سبحانه هو الذي خلق ورزق فلا تجعلوا له أمثالا وأشباها فضلا عن أن يكون له أندادا وأضدادا ﴿وَأَنْتُمْ تَقْلُبُونَ﴾ [الآية: 22] أي ما سوى الله كلهم مخلوقون ومرزوقون فهم للعبادة لا يصلحون فإنهم لأنفسهم لا ينفعون.

قال الأستاذ: تعرف إليهم يذكر ما من به عليهم من خلق السماء لهم سقفا مرفوعا وأنشأ الأرض لهم فرشاً موضوعاً وإخراج النبات لهم بالمطر رزقاً مجموعاً فلا تعلقوا قلوبكم بالأغيار في طلب ما تحتاجون إليه فإن الحق سبحانه متوحد بالإبداع لا يحدث سواء فإذا توهمتم شيئاً من الحادثات من نفع أو ضرر أو خير أو شر من مخلوق كان ذلك، في التحقيق شركاً أي خفياً.

ولهذا أورد في الحديث «من حلف بغير الله فقد أشرك»⁽¹⁾ وهذا بيان لإنبات الوحدة ثم شرع في برهان النبوة بقوله:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ﴾ [الآية: 23] أي شك وتردد عيب ﴿مِمَّا زَكَّيْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾

(1) أخرجه أبو داود في السنن (217/3) رقم (3253)، وأحمد في المسند (2/125) رقم (6073)، وابن حبان في الصحيح (10/199) رقم (4358)، والبيهقي في السنن الكبرى (29/10) رقم (19615).

[الآية: 23] أي: من جهة صدق ما نزلنا من الكتاب ﴿عَلَى عَبْدِنَا﴾ [الآية: 23] أي: الذي أوتي فصل الخطاب ﴿فَأَتُوا سُورَةَ﴾ [الآية: 23] أي: بقطعة من الكلام على وجه النظام ﴿مِنْ مِثْلِهِ﴾ [الآية: 23] أي: فيهما بعض شبه به من حسن مبانيه في الفصاحة وزين معانية في البلاغة مع ما يتضمنه من المعجزات والأخبار عن المعيبات المتعلقة بأحوال العباد من أول المبدأ إلى آخر المعاد ﴿وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ﴾ [الآية: 23] أي اطلبوا خطباءكم واستدعوا بلقائكم ممن يحضر المحافل ويدعي الفضائل واستعينوا بآلهتكم التي تدعونها وللعبادة تحضرونها ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [الآية: 23] أي من غيره سبحانه ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الآية: 23] أي: في أن محمداً من الكاذبين.

11/أ ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا﴾ [الآية: 24] أي: في الأزمنة/الماضية ﴿وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [الآية: 24] في الأوقات الآتية إذ الإتيان بمثله من المحالات العقلية والعادية ﴿قُلْ لِّينِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً﴾ [الإسراء، الآية: 88] وأيضاً ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيراً﴾ [النساء، الآية: 82] وهو بحمد الله لم يصادف فيه أحد خلافاً يسيراً ﴿فَأْتُوا النَّارَ﴾ [الآية: 24] أي: احذروا دخولها واجتنبوها ما يوجب حصولها ﴿الَّتِي وَقُودُهَا﴾ [الآية: 24] أي ما يوقد به هو ﴿النَّاسُ﴾ [الآية: 24] أي: الكفار والفجار ﴿وَالْجِبَارَةُ﴾ [الآية: 24] أي: الأصنام التي نحتوها من الأحجار وعبدوها تبيكياً لعبادتهم في النار أو حجارة الكبريت التي هي أشد للإيقاد ولا منع من الجمع في تعذيب أهل الإبعاد ﴿أُعَلَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [الآية: 24] أي: هيت جزاء لهم بالأصالة وللغاسقين بالتبعية ولما كان من سنة الله سبحانه أنه إذا خوف أعداءه بشر أوليائه.

﴿وَيَبِّرُ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: 25] أي بالعقائد الحسنة ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الآية: 25] أي: الطاعات المستحسنة والمعنى أخبرهم خيراً يظهر به أثر البشر على بشرتهم ﴿أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ﴾ [الآية: 25] أي: بأن لهم حاصل حدائق ذات أشجار ﴿يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الآية: 25] أي: من تحت أشجارها ومسكنها أو على وفق تصرف سكانها ونسبة الجري إلى الأنهار مجازية مشعرة بأن لا أنهار في

ذلك النهار ولا يبعدان اللام المعهودة للأنهار الأربعة الموجودة في قوله تعالى: ﴿فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد، الآية: 15].

قال الأستاذ: هذه البشارة بالجنان تتضمن تعريفاً بنعم مؤجلة لعموم المؤمنين على الوصف الذي يشرحه لسان التفسير ويشير إلى البشارة للخواص بنعم معجلة، مضافة إلى تلك النعم يتيح الله لهم على التخصيص فتلك المؤجلة جنان المثوبة وهذه المعجلة جنان القرية وتلك رياض النزهة وهذه رياض الزلفة بل تلك حدائق الإفضال وهذه حدائق الوصال وتلك رفع الدرجات وهذه روح المناجاة وتلك قضية جوده وهذه الاستقلال بوجوده وتلك راحة الإشار وهذه نزهة الأسرار وتلك لطف العطاء للظواهر وهذه كشف الغطاء عن نزهة السرائر وتلك لطف نوال وإفضال/ وهذه كشف جمال 11/ب وجلال.

وقال صاحب «العرائس»: لأن لأهل المعرفة جناناً جنة العبودية وجنة الربوبية وجنة المعرفة وجنة المحبة وجنة القرية وجنة المشاهدة وجنة المداناة وجنة الوصلة وجنة التوحيد وجنة البقاء وجنة البسط وجنة الرجاء وجنة الانبساط وجنة الصحو وجنة الملكوت وجنة المكاشفة وجنة الحقيقة وجنة العلم ولكل جنة منها نهر يجري تحتها يطول أمر تفصيلها وبيان تعليلها ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا﴾ [الآية: 25] أي: اطعموا من تلك الجنات ﴿مِنْ ثَمَرَةٍ﴾ [الآية: 25] أي: من أي نوع واحد من الثمرات ﴿رُزِقُوا﴾ [الآية: 25] أي: مرزوقاً قدر له مخلوقاً ﴿قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [الآية: 25] أي: هذا مثل النوع الذين أعطيناه من قبل هذا الوقت في الدنيا أو العقبى ﴿وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَبِّهَاتٌ﴾ [الآية: 25] أي: جيئوا بالمرزوق مشتبهاً في اللون والصورة مختلفاً في الطعم واللذة وهذا أبلغ في مقام خرق العادة.

وأفاد الأستاذ: إن أهل الجنة كما يتجدد عليهم النعم في كل وقت فالثاني عندهم على ما يظنون كالأول وإذا ذاقوه وجدوه فوق ما تقدم فكذلك

أهل الحقائق أحوالهم في التزايد أبداً فإذا رقي أحدهم عن محله توهم أن الذي سيلقاه في هذا النفس مثل ما تقدم فإذا ذاقه وجده فوق ذلك بأضعاف كما قال قائلهم:

ما زلت أنزل في ودادك منزلاً تتحير الألباب دون نزوله⁽¹⁾

قلت: وإليه الإيمان في قول سيد الأنبياء أنه ليغان⁽²⁾ على قلبي واستغفر الله سبعين مرة⁽³⁾ ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ﴾ [الآية: 25] أي نساء منظفات من الأوساخ الطبيعية والأخلاق الدينية والتغيرات البشرية وهم فيها ﴿وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الآية: 25] أي مقيمون دائمون ولما ضرب الله مثل العنكبوت والذباب في حكم الكتاب وتعجب الكفار من هذا الخطاب.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا﴾ [الآية: 26] أي لا يترك ترك المستحي أي: يبين أي: مثل كان محتاجاً إلى البيان مشتملاً على عبرة لمن اعتبر في ميدان التبيان سواء كان حقير الجانب أو عظيم الشأن ﴿بِمَوْضِعَةٍ﴾ [الآية: 26] وهي صغير البق فكأنها بعضه عطف بيان لمثلاً وقوله: ﴿فَمَا فَوْقَهَا﴾ [الآية: 26] عطف عليها أي: فما زاد عليها في الجثة والكبر أو في الحقارة 12/أ والصغر مما في خلقه من العبر/.

وقال الأستاذ: الاستحياء من الله بمعنى الترك فإذا وصف نفسه بأن يستحي من شيء فمعناه أنه لا يفعل ذلك وإذا قال لا يستحي فمعناه لا يبالي بفعل ذلك والخلق في التحقيق بالإضافة إلى وجود الحق أقل من ذرة من الهباء في الهواء لأن هذا الاستهلاك محدود في محدود فسيان في قدرته العرش والبعوضة فلا خلق العرش أشق وأعسر ولا خلق البعوضة أخف [عليه] وأيسر فإنه سبحانه من متقدس عن لحوق العسر واليسر فإذا كان الأمر

(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 31) و(4/ 239).

(2) ما يغشاه من السهو، انظر: لسان العرب (13/ 316).

(3) أخرجه مسلم في الصحيح (2702)، وأبو داود في السنن (1/ 559) رقم (1517)، والسنائي في السنن الكبرى (116/ 76) رقم (10277)، وأحمد في المسند (4/ 211) رقم (17881).

بذلك الوصف فلا يستحي أن يضرب بالبعوضة مثلاً كما لا يستحي أن يضرب بالعرش فما دونه مثلاً وقيل إن جهة ضرب المثل بالبعوضة أنها إذا جاعت قويت فطارت وإذا شبعَت تشققت وتلفت كذلك ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ﴾ [العلق، الآيتان: 6، 7] وقيل فما فوقها الذباب وجهة الإشارة فيه أن الوقاحة التي في الذباب حتى أنه إن يعود عند المبالغة في الذب إذ لو كانت في الأسد لم ينج منه أحد من الخلق ولكن لما خلق القوة في الأسد خلق فيه تنافراً من الناس ولما خلق الوقاحة التي في الذباب خلق فيه ضعفاً تنبهاً منه سبحانه على كمال حكمته ونفاذ قدرته. انتهى. ولا يبعد أن في ذكر البعوضة إيماً إلى قضية النمرود والمردود حيث عذبه الله أربعمئة سنة بإدخال البعوضة في دماغه حتى منعه من السنة وكان ضرب رأسه بالمقمعة على وجه القوة من الحسنة وقيل: هذا مثال للدنيا وأهلها فإن البعوضة تحيي إذا جاعت وتموت إذا شبعَت وكذلك أهل الدنيا إذا امتلأوا مما عليها وركنوا إليها أخذهم الله وأمات قلوبهم وأهلكهم لديها ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [الآية: 26] أي: المثل الذي مثل به هو الثابت من عند الله المربي به من سواه ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ﴾ [الآية: 26] أي: من جهلهم بالمثل والممثل به والممثل الذي ليس له مثل ﴿مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا﴾ [الآية: 26] أي: أي شيء أراده بهذا المذكور من جهة المثل المسطور.

قال الأستاذ: لأنهم سكرت أبصارهم بحكم الغفلة فلا يزيدهم ضرب الأمثال إلا زيادة الجهل والإشكال وأما من فتحت أبصار سرائرهم فلا ينظر إلى الأغيار والآثار إلا بنظر الاعتبار فلا يزداد الإنفاذ/ الاستبصار ﴿يُضِلُّ 12/ب يوء﴾ [الآية: 26] أي بإيراد المثل ﴿كَثِيرًا﴾ [الآية: 26] أي: ممن ينكرونه ويكذبونه ﴿وَيَهْدِي يوء كَثِيرًا﴾ [الآية: 26] ممن يصدقون به ويعرفونه قال تعالى: ﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ [الإسراء، الآية: 82] فهو كالنبيل ماءً للمحبوبين ودماءً للمحبوبين وقد سئل الشيخ أبو إسحاق الكارزوفي قدس سره عن السرف أن أهل البدعة يستدلون بالقرآن كما أن أهل السنة يستنبطون الأحكام من هذا الفرقان فقرأ الشيخ هذه الآية تنبهاً للعلامة بين

الرواية والدزاية.

وأفاد الأستاذ: أن هذا الكتاب لقوم شفاء ورحمة ولآخرين شقاء وفتنة فمن تعرف إليه يوم الميثاق بأنوار العناية حين سمعوا قوله ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف، الآية: 172] تذكروا عند الوسطة صلوات الله وسلامه عليه قديم عهده وسابق وده فازدادوا بصيرة على بصيرة ومن وسمه بذل القطيعة وأنطقه ذلك اليوم عن الحساب والرهبة ما ازدادوا عند حصول الدعوة النبوية إلا جحداً على جحد وما خفي اليوم عليهم صادق الدلالة إلا لما تقدم لهم من سابق الضلالة ﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ إِيَّاهُ إِلَّا أَلْفَسُفِينُ﴾ [الآية: 26] أي: الخارجين عن حدود المؤمنين وهم الكافرون لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [التوبة: 67] .

﴿الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ﴾ [الآية: 27] أي: يهدمونونه وينكثونه ﴿مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ﴾ [الآية: 27] أي: بعد استحكام عهده وما يترتب عليه من وعيده ووعدته والمراد ما وثق الله به عهده من الكتب المنزلة أو ما وثقوه به التزام العهد وقبول النصيحة وقيل عهود الله ثلاثة عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن يقرأوا بربوبيته وعهد أخذه على النبيين بأنهم إذا أدركوا محمداً آمنوا به وقاموا بنصرته وعهد على العلماء بأن يبنوا للعامة ما يجب عليهم من معرفته.

وقال الأستاذ: الإشارة فيه إلى حال من سلك طريق الإرادة ثم رجع إلى ما هو إليه أهل العادة وقال بترك نفسه ثم لم يصدق حين عزم الأمر ونزل عن إشارات الحقيقة إلى رخص الشريعة وكما أن من سلك الطريق بنفسه فما دام درهم يبقى في كيسه فغير محمود رجوعه فكذلك من قصد بقلبه فما دام يبقى 13/أ نفس من روحه فغير مرضي رجوعه/ .

إن الألى ماتوا على دين الهوى وجدوا المنية منهلاً معسولا

﴿وَيَقَطُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ [الآية: 27] أي: بوصله كإيصال الرحم بالرحمة وموالة الأمة المرحومة والاجتماع في الجمعة والجماعة وكل ما هو بين الله وعنده من الوصلة.

قال الأستاذ: وصل أسباب الحق بقطع أسباب الخلق ولا يتم وصل ماله

إلا بقطع مالك وإذا كان الأمر بالعكس كان الحال بالضد في ذلك ﴿وَلَقَدْ سَدَدْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الآية: 27] أي: في أرض قلوبهم بما يثمر ظهور عيوبهم أو في أرض ربهم وبلادهم بمخالفة أمره في حق عبادهم.

أفاد الأستاذ: أن فساد هذه الطائفة من إهمالهم حواشي أحوالهم فيتشغلون عن إرشاد مرید بكلامهم وإيجاد قاصد بهمهم ومن فسادك في أرض ساعة تجري عليك ولم تره فيها ناظراً إليك ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الآية: 27] أي: بفوت التوبة والقربة والمصير إلى القطيعة والعقوبة.

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ [الآية: 28] كيف هذه كلمة تعجيب متضمن لإنكار وتأديب أي: لا يصلح للعبد بعد ظهور آيات ربه أن يميل إلى الكفر بقلبه وحاصل المعنى أخبروني على أي حال تكفرون وبأي طريق تنكرون ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَئًا﴾ [الآية: 28] أي: نطفاً في أصلاب آبائكم وترائب أمهاتكم ﴿فَأَخْبَتُكُمْ﴾ [الآية: 28] بتسوية أشباحكم بعد خلق أرواحكم ﴿ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ﴾ [الآية: 28] أي: عند انقضاء آجالكم ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [الآية: 28] أي: للسؤال في القبور أو بالنشور يوم ينفخ في الصور ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ رُجْعُكُمْ﴾ [الآية: 28] أي: إلى حكمه في مآلكم فيجاء زيكم بأعمالكم فما أعجب كفركم مع علمكم بأحوالكم هذا إذا كان الخطاب للكفار وأما على تقدير توجهه إلى الأبرار فالمعنى كيف يتصور منكم الكفر ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَئًا﴾ [الآية: 28] أي: جهالاً ﴿فَأَخْبَتُكُمْ﴾ [الآية: 28] بما أفادكم من العلم ﴿ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ﴾ [الآية: 28] الإماتة الرسمية ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [الآية: 28] الحياة الحقيقية ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ رُجْعُكُمْ﴾ [الآية: 28] فيثيبكم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت من النعم الأخروية.

قال الأستاذ: تعرف الحق إلى الخلق بلوائح دلالاته ولوامع آياته فقال ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَئًا﴾ [الآية: 28] أي: نطفاً أجزاءها متساوية فأحياكم بشراً اختص بعض أجزاء النطف بكونه عظماء أو بعضها بكونه لحمياً وبعضها بكونه جلدأ وبعضها بكونه شعراً إلى غير ذلك ﴿ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ﴾ [الآية: 28] بأن يجعلكم عظاماً ورفاتاً ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [الآية: 28] بأن يحشركم بعدما صرتم أمواتاً ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ

رُجِّعُوكُمْ ﴿[الآية: 28] أي: إلى ما سبق به حكمة من السعادة والشقاوة ويقال كنتم أمواتاً بجهلكم عنا ثم أحياكم بمعرفتكم بنا ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ [الآية: 28] عن شهودكم ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [الآية: 28] به ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ رُجُّعُوكُمْ﴾ [الآية: 28] أي: بحفظ أحكام الشرع بإجراء الحق ويقال ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾ [الآية: 28] ببقاء نفوسكم فأحياكم بفناء حظوظكم ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ [الآية: 28] عن شهود ذلك لتلا تلاحظوه فيفسد عليكم ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [الآية: 28] بأن يأخذكم عنكم ﴿ثُمَّ إِلَيْهِ رُجُّعُوكُمْ﴾ [الآية: 28] بتقلبكم في قبضته سبحانه ويقال: جسس عليهم من الأحوال فلا حياة بالدوام ولا فناء بالكلية كما قالوا هذه حياة فييتلهم كذلك إذا دال عليهم فأفناهم فإذا صاروا إلى الفناء أثبتهم وأبقاهم فهم أبداً بين بقاء وفناء وبين صحو ومحو كذلك جرت سُنَّتُهُ سبحانه معهم.

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ﴾ [الآية: 29] أي: لأجل انتفاعكم ﴿مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [الآية: 29] أي: لتأخذوا منها معاشكم وزادكم مما يبلغ معادكم.

قال ابن عطاء ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [الآية: 29] ليكون الكون كله لك وتكون لله فلا تشتغل بمالك عما أنت له ﴿ثُمَّ أَسْتَوِي إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الآية: 29] أي: بإرادته أقبل عليها وبقدرته قصد إليها ﴿فَسَوَّيْنَهَا﴾ [الآية: 29] أي: فعدل الجهات العليا ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ [الآية: 29] أي: متطابقات من غير عمد مرئيات لتستدلوا بها على قدرته وتنتفعوا بأنواره وأنواع زينته وبصعود أرواحكم وأعمالكم ونزول ملائكته ووصول بركاته ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الآية: 29] من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات والكليات والجزئيات ﴿عَلِيمٌ﴾ [الآية: 29] أي: بالغ في العلم والإدراك على نهاية الإحاطة لما هناك.

قال الأستاذ: سخر لهم جميع المخلوقات على معنى محصول انتفاعهم بكل شيء منها فعلى الأرض يستقرون وتحت السماء يسكنون ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: 16] وبكل وجه آخر ينتفعون بل من عين نظر وأثر فكر بكمال قدرته وجمال ربوبيته ﴿وَإِذْ قَالَ﴾ [الآية: 30] أي: أذكر حين قال ﴿رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [الآية: 30] أي: مصير فيها آدم وذريته من بعده خلفاً

بخلف من قبلهم من الملائكة الذين كانوا سكان الأرض/ بعد الجن فدمروهم 14/أ
 وفرقوهم في الجزائر والجبال ﴿قَالُوا أَتَجْمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [الآية: 30] أي:
 بأنواع الكفر ﴿وَيَسْؤُكَ أَلْمَاءُ﴾ [الآية: 30] أي: ويفعل سائر المعاصي وهذا من
 باب قياس أحد الثقلين على الآخر أو بالتلقي من اللوح أو بما في ظنهم أن
 العصمة من خواصهم أو بإعلام الله إياهم بما يكون في أكثر ذرية آدم والله أعلم
 وعلى كل تقدير هو تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يتوقع
 منه خرابها وفسادها واستكشاف عن وجوه الحكمة وإبدائها ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
 وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ [الآية: 30] أي: والحال أنا ننزهك مقروناً بحمدك ونظهر أعمالنا
 وأحوالنا لأجلك بتوفيقك وفضلك ﴿قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية: 30]
 وسأظهر لكم ما لا تعرفون.

قال الأستاذ: هذا ابتداء إظهار سره وحكمته في آدم وذريته أمر حتى سل
 من كل بقعة تراب طينته ثم أمر بأن يخمر طينته أربعين صباحاً وكل واحد من
 الملائكة يفضي العجب ما حكم هذه الطينة وما حكمة هذه العجينة فلما ركب
 صورته الحسنة لم يكونوا رأوا مثلها في بدائع الصنعة وعجائب الحكمة فحين
 [قال] ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [الآية: 30] تجسست الأقاويل وكان كما قيل:
 وكم أبصرت من حسن ولكن عليك من الورى وقع اختياري⁽¹⁾

ويقال استخرج الحق سبحانه منهم ما استكن في قلوبهم من استعظام
 طاعتهم والملاحظة إلى حالاتهم بهذا الخطاب وأفصحوا عن خفايا أسرارهم
 بقولهم ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية: 30]
 أي: من غفراني لهم والمعنى أنتم تعرفون عصيانهم وأنا أعلم فيهم غفرانهم
 ويقال إنني أعلم ما لا تعلمون من انكسار قلوبهم وإن ارتكبوا قبيح أفعالهم
 وعيوبهم وأنشد:

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع⁽²⁾

(1) نسب إلى محمد بن وهب. انظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (1/ 147).

(2) نسب إلى ابن نباتة المصري. انظر: دواوين الشعر العربي (83/ 22) وقد ورد في تفسير
 القشيري (1/ 36)، ونفع الطيب (6/ 25).

ويقال أيّ خطر لتسييحكم لولا فضلي وأي ضرر من ذنوبهم إذا كان عفوي ويقال إن أسعدتكم عصمتي فقد أدركتهم رحمتي، ويقال إن كان 14/ ب محسنكم/ عتيق العصمة فإن مسيئهم عريق الرحمة، انتهى. ولا يبعد أن يقال والله أعلم بالحال أنه سبحانه لما خلق الملائكة معصومين عن المخالفة وجعلهم مظاهر الجمال وخلق الشياطين عاصين في الموافقة وصيرهم مظاهر الجلال بقي ظهور من يصلح أن يكون مظهراً للكمال وهو المعنى الجامع بين صفتي اللطف والقهر المقتضي لأن يظهر منه الخير والشر والنفع والضرر القابل من وجه أن يكون في النار التي هي من جملة مظاهر نعوت الجمال من نحو المضل والمنقّم والقهار والصالح من جهة أن يكون في الجنة التي هي من مظاهر نعوت الجمال من نحو الهادي والمنعم والغفار فخلق هذا المعجون المركب على الوجه المربك كما يشير إليه في الحديث القدسي والكلام الإنسي أنه خمر طينة آدم بيديه أي بإظهار صفتيه من القبض والبسط وما ينشأ منهما من المحنة والمنحة والمحور الصحو والفناء والبقاء وأمثال ذلك على صنيع بديع هنالك بحيث أنه لو مال في علو الهمة وعلو الطاعة إلى مراتب الملائكة يسبقهم ويكون في أعلى عليين ولو أخلد إلى دناءة المرتبة وزيادة المعصية إلى مناصب الشياطين لغلبهم ويصير في أسفل سافلين ويؤيد ما قررناه ويقوي ما حررناه حديث «لو لم تذنبوا لَجاء الله بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»⁽¹⁾ هذا وروي أنه لما قال تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية: 30] قالوا: فيما بينهم أو في أنفسهم لن يخلق ربنا خلقاً أعلم منا ففضل الله تعالى آدم عليهم بالعلم وعلمه اسم كل شيء حتى القصعة والمغرفة تكميلاً للمعرفة وهذا معنى قوله:

﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ [الآية: 31] أي: أسماء المسميات على أن اللام عوض عن المضاف إليه كما هو مذهب الكوفيين وبعض البصريين وكثير من

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 156) رقم (3992)، والمعجم الأوسط (3/ 31) رقم (2376)، والبيهقي في شعب الإيمان (1/ 489) رقم (798)، وأحمد في المسند (1/ 289) رقم (2623).

المتأخرين أو الأسماء للمسميات بحذف الجار والمجرور لدلالة الأسماء عليه كما هو مقتضى رأي الباقيين وقيل فيه الاستخدام يكون المراد بالأسماء الألفاظ والضمير في عرضهم راجعاً إلى الأسماء رأوا بها المسميات كقول الشاعر:

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاباً 15/أ

وهذا مع كونه من المحسنات البديعية أيسر وأسهل في طرق العربية والمعنى خلق في قلبه علماً بالأسماء على سبيل الابتداء ومعرفة بخواص الأشياء ﴿ثُمَّ عَرَضَهُمْ﴾ [الآية: 31] أي: أظهر مسميات الأسماء من الجمادات والعقلاء ﴿عَلَى أَلْمَلِكَةِ فَقَالَ﴾ [الآية: 31] أي: على طريق التعجيز كما في الوجيز ﴿أَنْبِئُونِي﴾ [الآية: 31] أي: أخبروني ﴿بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ﴾ [الآية: 31] أي: المسميات المفروضة ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الآية: 31] إني لا أخلق خلقاً أعلم منكم على قول ابن عباس وجمع من السلف⁽¹⁾ أو أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم على ما قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ومن تبعهم من السلف ثم الخلف ﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ﴾ [الآية: 32] أي: تنزيهاً لك عما لا يليق بك في حلمك وأمرك وقضائك وقدرك ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [الآية: 32] اعتراف بالعجز والقصور عن علم ما لا يعلمونه وعن حكم ما لا يحكمونه وهذا لازم أحوال أرباب الكمال لقوله تعالى: ﴿وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنَ الْغَيْرِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 85] ولقوله سبحانه: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه، الآية: 110] مع ما في الآية من الإشارة إلى أنهم إنما حصل لهم الهبة في الحضرة حيث قال أنبئوني بخلاف قوله أنبئهم لآدم والله أعلم وأخذ من هذا أن لا أدري نصف العلم.

وقال أبو عثمان المغربي: ما بلاء الخلق إلا بالدعوي ألا ترى أن الملائكة لما قالوا نحن نسبح بحمدك كيف ردوا إلى الجهل حتى قالوا ﴿لَا عِلْمَ لَنَا﴾ [الآية: 32] ﴿إِنَّكَ أَنْتَ أَعْلَمُ﴾ [الآية: 32] أي: لا يخفى عليه خافية ﴿الْحَكِيمُ﴾ [الآية: 32] الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة وافية فلما ظهر عجز الملائكة الكرام وأراد إظهار فضل آدم عليه السلام.

(1) تفسير ابن كثير (1/ 224).

﴿قَالَ يَكَادُمُ الَّذِينَ هُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ [الآية: 33] أي: أعلمهم بها ﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية: 33] أي: ما غاب فيها عن الخلق ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ﴾ [الآية: 33] أي تظهرونه ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [الآية: 33] أي: تسرونه وقيل: ما تبدون قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها وما تكتُمون استبطانهم أنهم أحقاء بالخلافة وأنه تعالى لن يخلق خلقاً أفضل منهم ففي الجملة للكلام دلالة على مرتبة العلم والمعرفة على مرتبة العمل والعبادة وإيماء إلى أنه شرط في الخلافة الكاملة.

وقال الأستاذ: فلا يقال خصوصية الملائكة بالتسبيح والتقديس وهو 15/ ب طاعات/ تليق بالمخلوقين فإن الطاعة سمة العبيد ولا يتعداهم والعلم في الجملة صفة مدح يجب في نعت الحق سبحانه واجباً لا يصح لغيره فالذي يكرمه بما يتصف هو سبحانه وإن كان لا مساواة أتم من إكرامه بما يكون موقوفاً على جنس المخلوقات ويقال أكرمه في السر بما علمه ثم بين تخصيصه بالجهر وقدمه. قال وعموم قوله ﴿الْأَسْمَاءُ﴾ يقتضي الاستغراق واقتران قوله ﴿كُلُّهَا﴾ يوجب شمول الأفراد بالاستحقاق فكما علمه أسماء المخلوقات كلها على ما نطق به تفسير ابن عباس وغيره علمه أسماء الحق سبحانه ولكن قال إنما أظهر له محل التخصيص في علم أسماء المخلوقات وبذلك المقدار بأن رجحانه عليهم.

وأما انفراده بمعرفة أسمائه سبحانه فذلك سر لم يطلع عليه ملك مقرب ومن ليس له مرتبة مساواة آدم في معرفة أسماء الخلق فأى طمع له في مدانته في أسماء الحق ووقوعه على أسرار الغيب وإذا كان التخصيص بمعرفة أسماء المخلوقات يقتضي أن يصبح مسجود الملائكة فما الظن بالتخصيص بمعرفة أسماء الحق سبحانه ما الذي يوجب لمن أكرم به انتهى.

ويمكن أن يقال أن المعروضات تشمل مظاهر الصفات فالأسماء والمسميات على إطلاقها وإفادة استغراقها.

ثم أفاد الأستاذ: أن الحق سبحانه لما أراد أن ينجي آدم عصمه وعلمه

وأظهر عليه آثار الرعاية حتى أخبر بما أخبر وحين أراد إمضاء حكمه فيه أدخل عليه النسيان حتى نسي في الحضرة عهده وجاوز حده فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه، الآية: 115] فالوقت الذي ساعدته العناية تقدم على الجهلة بالعلم والإحسان والوقت الذي أمضى عليه الحكم رده إلى حال النسيان والعصيان كذا حكم الحق سبحانه فيما يجري ويمضي دل لحكمه العبيد وهو فعال لما يريد وفي «العرائس» قال بعضهم لما شاهدوا أفعالهم وافتخروا بها رد الله تعالى وجوههم عنه إلى آدم وأمرهم بالسجود له إعلالاً بأن العبادة لا تزن عنده شيئاً.

وتوضيحه ما أفاد الأستاذ بقوله/ ولما توهموا حصول تفضيلهم بتسييحهم 16/أ وتقديسهم عرفهم أن بساط العز مقدس عن التجمل بطاعة مطيع مريد أو التدنس بزلة جاحد عنيد، فردهم إلى سجد آدم إظهاراً لغناه عن كل وفاق وخلاف وهذا قوله جلّ ذكره.

﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [الآية: 34] والسجود لآدم لم يكن عبادة لعينه ولكن لموافقة حكمه فكان سجودهم لآدم عبادة لله حيث كان بأمره وتعظيماً لآدم لأنه أمرهم به تشريفاً لشأنه وكان ذلك نوع خضوع له ولكن لا يسمى ذلك عبادة لأن حقيقة العبادة نهاية الخضوع وذلك لا يصح لغيره سبحانه وتعالى ويقال يبين أن تقدسه سبحانه بجلاله لا بأفعالهم وأن التجمل بتقديسهم وتسييحهم عائد إليهم وهو الذي يجلس من أجله بإجلاله لا بأفعالهم ويعز من أعز قدره سبحانه بإعرازه لا بأعمالهم جل عن إجلال الخلق قدره وعز عن إعزاز الخلق ذكره وقيل كان لله السجدة وآدم إنما هو كالكعبة موضوع للقبلة لكن يأبى عن هذا المعنى وجود اللام دون إلى وأما ما قيل في أن المراد بالسجود الانحناء فخلاص الظاهر مع بعده عن مقام الابتلاء ﴿فَسَجَدُوا﴾ [الآية: 34] أي: الملائكة كلهم أجمعون ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الآية: 34] أي: الداخل فيهم بالتلبس ﴿أَبَى﴾ [الآية: 34] أي: امتنع بقلبه ﴿وَأَسْتَكْبَرَ﴾ [الآية: 34] عن السجود بقلبه ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [الآية: 34] في سابق علم الله وحكمه أو وصار من الكافرين لامتناع قبول أمره على وقف قضائه وقدره وإنما منشأ آبائه العجب بطاعته والغرور بكثرة عبادته إذ

لم يترك بقعة قدر شبر في السماء والأرض مع سعتهما من الطول والعرض إلا وقد كان سجد لله فيها سجدة وأطاع فيها قومة وقعدة إلى أن صار واعظاً للملائكة لوضع له منبر لسماع الموعظة وكان يذكر أن الله تعالى سيخلق آدم وينور به العالم ويأمر الملائكة بالسجود له وأن واحداً يمتنع عن الانقياد لحكمه وأمره فيصير ملعوناً مطروداً عن بابه ومحجوباً عن جنبه ويشقى شقاوة أبدية على وفق كتابه فإذا نزل عن منبره تعلق به كل من حضر بمجلسه وسمع هذا الكلام في محفله قائلاً ادع الله أن لا يجعلني ذلك الشقي فيدعوا لكل منهم أن يجعله الله التقى ولم يستعذ بالله لنفسه من أن يتلى بدنسه والله غالب على أمره فيما دبر من قضائه وقدره.

16/ب

/ولذا قيل: العجب أكبر من كل ذنب فإن صاحبه يحرم من التوبة ويمنع من الإنابة بخلاف المذنب فإنه قد يكون في عين معصيته متصفاً بملامته وندامته وبهذا تبين الفرق بينه وبين آدم عليه السلام فيما وقع لهما من مخالفة بعض الأحكام وقد قال بعض العارفين معصية أورثت ذلاً واستصغاراً خير من طاعة أوجبت عجباً واستكباراً ونعوذ بالله من الحور بعد الكور.

قال الأستاذ: ولقد كان إبليس مدة في دلال طاعته يختال في صدار موافقته سلموا له رتبة التقدم واعتقدوا فيه استحقاق التخصيص بالتكرم فصار أمره كما قيل:

وكان سراج الوصل أزهر بيننا فهبت به ريح من البين فانطفئ
كان يحسب لنفسه استيجاب الخيرية ويظن بها استحقاق الخصوصية.

فبات بخير [والدني] مطمئنة وأصبح يوماً والزمان تقلباً⁽¹⁾

فلا سالف طاعة نفعه، ولا آنف رجعة رفعه، ولا شفاعة شفيع أدركته، ولا سابقة عناية أمسكته، ومن غلبه القضاء لا ينفعه العناء ولقد حصل من آدم هفوة بشرية فقد أدركته رحمة أحذية وأما إبليس فقد أدركته شقوة أزلية وغلبته قسمة أبدية. فخاب رجاءه وضل عناؤه.

(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/41) و(2/466) و(3/62) و(7/31).

وقال صاحب «الهرائس»: ألبس الله سبحانه الملائكة لباس العبودية فأعجبوا بعبادتهم وألبس آدم لباس الربوبية ورقم عليه طرار صفاته وعرضه على الملائكة فأروه ملتبساً بلباس الحق فحجلوا عن تعجبهم بعبادتهم فأمرهم الله سبحانه بسجود آدم تعبيراً لهم وتعليماً أنّ عبادتهم لا تزيد بالربوبية ولا تنقص عن الألوهية وأيضاً لما خلقه بخلقته وصوره بصورته وألبسه من نوره ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته وأجلسه على سرير مملكته فأسجد له ملائكته حتى أكمل له في العبودية صفات الربوبية فسجد الملائكة لكونهم في مقام الشهود وأبى إبليس عن السجود لما قدر الله عليه أنه من أهل الجحود فالملائكة رأوا فيه سر الله وعليه لباس الله مصبوغاً بصبغ الله ولم ير إبليس ما كشف لهم.

﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا﴾ [الآية: 35] أي: أكلاً واسعاً ﴿حَيْثُ شِئْتُمَا﴾ [الآية: 35] أي: ما شئتما إذا / شئتما من غير أن تصادفا 17/أ مانعاً ﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ﴾ [الآية: 35] أي: من حولها فضلاً عن أكلها وهي السنبلة أو الكرام أو شجرة العلم على ما سيأتي بيانه ويظهر برهانه ﴿فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الآية: 35] أي: فتصيرا من العاصين الواضعين الأشياء في غير مواضعها ﴿فَأَكَلَا مِنْهَا﴾ [طه: 21] غير ملتفتين إلى موانعها فوقها في ظلمة نفسيهما وخرجا عن مجلس أنسهما ومحفل قدسهما.

قال ابن عطاء: نهى عن جنس الشجرة فظن آدم أن النهي عن المشار إليه بالخصوصية فتناول على حد النسيان وترك المحافظة لا عن التعمد في المخالفة قال تعالى: ﴿فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه: 115] انتهى وتوضيحه أنه نهى عن الجنس فنسي هذا المعنى وحمل النهي على الخصوص في المبنى.

وقال صاحب «الهرائس»: أخفى الله تعالى لآدم في الشجرة من أسرار الربوبية ومنعهما عن قربها لئلا يتشوش عليهما عيش الإنسانية ولكن هتجهما بمنعهما عن قرب الشجرة إلى طلب تناولها فلما قربا الشجرة كسى الشجرة أنوار القدس وأزهار الأنس وتجلى الحق سبحانه لهما من الشجرة كما تجلى

من شجرة موسى لموسى فعشقا الشجرة ووقعا فيها ونسيا ذكر النهي عن قربها انتهى .

وتوضيحه أنهما فهما أن المراد بالنهي عن قربها إنما هو عن أكلها والتمتع بها وأن التعبير بالقرب للمبالغة في نهيهما والإنسان مجبول على الميل إلى ما نهى عنه طلباً لما فيه من الحكمة المقتضية للمنع منه وأنه لولا أنه من الأمر المعظم لما خص بهذا المقام المفخم فما حسب أن مجرد القرب يكون سبباً للبعد عن السعد وغفلاً عن أن الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه⁽¹⁾ إن لم يلزم الاحتماء فلما قربا بعدا عن مقامهما اللائق بهما فظهر سر الأسرار ولمع نور الأنوار فوقفا في لجة الأقدار ونسيا ما كان واجباً عليهما من الإذكار .

قال الأستاذ: أسكنه الجنة ولكن أثبت مع دخوله شجرة المحنة ولولا سابق التقدير وإلا لكان يبدل تلك الشجرة بالنضارة ذبولاً وبالخضرة يبساً وبالوجود فقداً فكان لا يصل يد آدم إليها كما وقع له حين طلب لنفسه الأوراق ليخصفها فلو تناولت تلك الشجرة حتى كان لا يصل يده إليها حين مدّها لم يقع في شأنه كل ذلك التشويش ولكن بدا من التقدير ما سبق به 17/ ب الحكم فلا مكان أفضل من الجنة ولا بشراً أكيس من/ آدم ولا ناصحاً يقابل قوله إشارة الحق عليه ولا عزيمة قبل ارتكابه ما ارتكب أشد قوة من عزيمة آدم ولكن القدرة لا تكابر والحكمة لا تعارض ثم ما دام آدم وحده كان بكل خير وعافية فلما جاء الشكل ظهر أنياب الفتنة وافتتح أبواب المحنة وحين ساكن حواء وترك السكون إلى الحق وقام باستجلاب الحظ أطاعها فيما أشارت عليه بالأكل فوقع فيما وقع من الذل ولقد قيل:

داء قديم في بني آدم صبوة إنسان بإنسان⁽²⁾

(1) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصحيح (52)، ومسلم في الصحيح (1599/107) .

(2) نسب إلى المأموني . انظر: البصائر والذخائر (1/36) .

ويقال أصبح آدم عليه السلام محمول الملائكة مسجود الكافة على رأسه تاج الوصلة وعلى وسطه نطاق القربة وفي جيده زمام الزلفة لا أحد فوقه في الرتبة ولا شخص مثله في الرفعة يتوالى عليه النداء في كل لحظة يا آدم ويا آدم فلم يمس حتى نزع عنه لباسه وسلب استثناسه والملائكة يدفعونه بعنف أن يخرج بغير مكث ولا وقف.

فأمنته فأتاح لي من مأمني مكرراً كذا من يأمن الأحباباً⁽¹⁾

وكان كما قيل:

لله درهم من فتية بكروا. مثل الملوك وراحوا كالمساكين⁽²⁾

هذا ونهاه عن قرب الشجرة بأمره وألقاه فيما نهاه بفهره ولبس عليه من أخفاه من سره وأما ما قيل من أن المراد بالشجرة شجرة العلم فلعل وجهه أن قربها وبعدها سبب للعلم بحال المبتلى بها أو لكون أكلها علامة يعلم ببسها الخروج من الجنة إلى دار المحنة ويعلم حينئذ قدر النعمة أو تعلق علم الله سبحانه بها أن آدم يأكل منها وبعدها يأكل منها ما يترتب على أكلها وأما الحكمة في أن أكلها يورث البعد من دار القرب وجار الرب إلى محل الكيد والتعب وقيل لأن إبليس قال لهما من أكل منها علم الشر والخير بها.

﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا﴾ [الآية: 36] أي: أوقعهما في الزلة الموروثة بالذل بسبب اختيار الشهوة المانعة عن الجنة وفي قراءة حمزة فأزالهما أي: نجاهما منها وأبعدهما عنها ﴿فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ﴾ [الآية: 36] أي: من العزة والعظمة ومرتبة القربة ومزية المحبة ومزية المحنة وحسن العيشة.

قال الأستاذ: وحملهما على الزلة وفي التحقيق/ ما صرفهما إلا القدرة 18/أ وما كان تقلبهما إلا في القضية فأخرجهما مما كانا فيه من الرتبة والدرجة جهراً ولكن ما ازدادوا في حكم الحق سبحانه في شأنهما إلا رفعة وقدراً أي: مآلاً ومناًلاً.

(1) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 42) و(1/ 300) و(5/ 37).

(2) ذكره القشيري في تفسيره (1/ 42) و(2/ 355).

﴿وَقُلْنَا﴾ [الآية: 36] أي: لآدم وحواء وإبليس والجنة ﴿أَهْبِطُوا﴾ [الآية: 36] انزلوا عن مرتبتكم العلية إلى حضيض الأرض السفلية ودار الدنيا الدنية فإنها محل التكاليف الشرعية وموضع الابتلاء بالمحن الكونية ﴿هَٰمُضَكُمْ لِبَعْضٍ عَذَابٍ﴾ [الآية: 36] وقع العداوة بينهما وبين الشيطان لكن آدم من حزب الرحمن وفي حماية السلطان.

قال الأستاذ: ولو كان لإبليس سلطان على غواية غيره لكان له إمكان في هداية نفسه لأمره ﴿وَلَكَّرَ فِي الْأَرْضِ مُسَفَّرٌ وَمَتَّعَ إِلَىٰ حِينٍ﴾ [الآية: 36] أي: قرار في الأمكنة وتمتع في المعيشة إلى الموت أو القيامة.

قال الأستاذ: مشهد الأشباح ومألفها أقطار الأرض والفرش ومعهد الأرواح ومرتعها وراء العرش انتهى فالأولياء فرشيون بأشباههم عرشيون بأرواحهم غريبيون عن الخلق قريبيون إلى الحق كائنون مع الأغيار في الظواهر بائون عنهم تحت الأستار في السرائر ولعل هذا حكمة خلق آدم في الجنة وإظهار مرتبة المحنة المورثة للمحنة فإن الولاء قرين البلاء ليكون في دار الغربة مشتاقاً إلى مقام القرية وما قيل من أن حب الوطن من الإيمان إشارة إليه ودلالة عليه.

﴿فَلَقَّيْنِ﴾ [الآية: 37] أي: أخذ وتلقن ﴿ءَادَمُ مِنْ رَّبِّهِ كَذَبَ﴾ [الآية: 37] برفع آدم ونصب كلمات وفي قراءة المكي بالعكس في المقالة لما بينهما من الملازمة فإن التلقي بمعنى الاستقبال والمتابعة أي: فجاءته من ربه ﴿كَذَبَ﴾ [الآية: 37] دالات على حالة التوبة ومقام الإنابة وهي قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف، الآية: 23] الآية.

قال الأستاذ: وعلى طريق الإشارة دون التفسير للعبارة أن يقال أنه قال إذا خرجت من عندي فلا تنس عهدي وأن تقاصر عنك خبري فإياك أن تؤثر عليّ غيري أو إن فاتني وصولك فلا يتأخرن عني رسولك ﴿فَقَابَ عَلَيْهِ﴾ [الآية: 37] ب/18 أي: فرجع عليه بالمعصرة/بعد اعترافه بالمعذرة أو فقبل توبته حين أظهر إنابته أو وفقه بالتوبة بعد تلقين الأوبة من الحوبة ﴿إِنَّهُ هُوَ الْوَّابُ﴾ [الآية: 37] للعاصين

﴿أَرْحِمُمْ﴾ [الآية: 37] للمطيعين أو التواب عليهم من المعصية الرحيم عليهم بالعصمة.

﴿قُلْنَا أَهْبَطُوا مِنْهَا بِحَمِيمٍ﴾ [الآية: 38] التكرير لاختلاف المقصود المتفرع على الأمر الموجود فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية وحصول العداوة في كل قضية إلى مدة معينة والثاني على أن نزولهم للترقي بالتكاليف الشرعية فمن اهتدى رجع إلى المنازل العلية ومن ضل فقد هلك في تيه البلية كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى﴾ [الآية: 38] زیدت ما في أن الشرطية لتأكيد القضية العلية والمعنى فإن يأتكم من جانبي رسول وشرعة وبيان ودعوة يكون ذريعة ﴿فَمَنْ يَبْعَ هُدًى﴾ [الآية: 38] أي: ما يهديه إلي ويدله عليّ على طريق التصديق والمتابعة على وفق التوفيق ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾ [الآية: 38] أي: بوقوع عقاب ﴿وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الآية: 38] أي: بفوت ثواب في دار القرار.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية: 39] أي: برسلنا كفر جهل وجحود ﴿وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ [الآية: 39] بكتبنا وأدلنا كفر مكابر وعنود ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [الآية: 39] أي: ملازموها في دار البوار ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الآية: 39] أي: ماكنون دائمون.

قال الأستاذ: أي الذين قابلون النعم بغير شكر المنعم وغفلوا عن التصديق والتحقيق فلهم حجاب معجل وعذاب مؤجل.

﴿يَتَّبِعُنِي إِسْرَءِيلُ﴾ [الآية: 40] أي: يا أولاد يعقوب والمراد بهم اليهود والنصارى وخصوا بالخطاب لأنهم أهل الكتاب ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية: 40] أي: بالتفكر فيها والقيام بشكرها ومن جملته الإيمان بمنعها أو المراد بها من أنعم الله على آبائهم من فلق البحر وعدم الغرق وإلا نجا من فرعون وتظليل الغمام ونحوها فإن نعمة الآباء منحة الأبناء.

قال صاحب "المعرائس": أذكروا معاونتي في طاعتكم وهدايتي قبل مجاهدتكم وما كشفت لكم من أسرار معرفتي حتى لا تغتروا بمعاملتكم.

وقال الأستاذ: حقيقة النعم لذة خالصة عن الشوائب عند العلماء وعند

أهل التحقيق والعرفان هي ما ذكرك النعم أو أشهدك المنعم أو أوصلك/إليه 19/أ

أو لم يحجبك عنه وتنقسم إلى نعمة أشباح وظواهر ونعمة أرواح وسرائر فالأولى وجوه الراحة والثانية صنوف المكاشفات والمشاهدات ويقال أمر بني إسرائيل بذكر النعم وأمر أمة النبي الكريم بذكر المنعم حيث قال لهم ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة، الآية: 152] وفي تفسير السلمي قال بعضهم ربط بني إسرائيل بذكر النعمة وأسقطها عن هذه الأمة ليكون نظر الأمم من النعمة إلى المنعم ونظر هذه الأمة من المنعم إلى النعمة انتهى وفيه إشعار بأن هذه الأمة مجذوبون سالكون مرادون وأن غيرهم سالكون مجذوبون يريدون وفيه أيضاً نكتة خفية حيث قال ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ ولم يقل اذكروا منعكم ليكون المحبة للذات بلا ملاحظة المنعم من حيث الإنعام وسائر الصفات ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ [الآية: 40] أي: بالإيمان والطاعة ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ [الآية: 40] أي: بحسن المجازات والإثابة وفي حقائق السلمي نقلاً عن الثوري ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ [الآية: 40] على بساط حرمتي بوفاء خدمتي ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ [الآية: 40] في دار نعمتي على بساط قرنتي بسرور رؤيتي.

وقال الأستاذ: عهده سبحانه حفظ المعرفة وعهدنا إيصال المغفرة عهده حفظ محابه وعهدنا لطف ثوابه عهده حضور الباب وعهدنا جزيل المآب ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ [الآية: 40] بحفظ السرِّ أوف بعهدكم بجميل البر ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ الذي قبلتم يوم الميثاق ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ الذي ضمنتم لكم يوم التلاق ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ في أن لا تؤثروا عليّ غيري ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ بدوام المشاهدة في أن لا أمنع عنكم لظفي وخيري ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ في القيام بحسن المجاهدة أو المعاملة ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ بدوام المشاهدة والمواصلة ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ بالتبري عن الحول والمئة ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ بالطول والمئة ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي﴾ بحفظ الوفاء ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ﴾ بإدامة الصفاء ﴿وَلَا تَنْتَوِي فَارْهَبُونَ﴾ [الآية: 40] أي: فخافوني لا غيري فيما تأتون وتذرون خصوصاً في وفاء الوعد ونقض العهد.

قال الأستاذ: أفردوني بالخشية لانفرادي بالقدرة.

﴿وَمَا أَمْثَلُ مَا أُنَزَّلَتْ﴾ [الآية: 41] على النبي الصادق. المصدق ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا

19/ ب مَعَكُمْ﴾ [الآية: 41] فإنكم تجدونه موافقاً ومطلقاً لما في التوراة/ والإنجيل من أمر

التوحيد والنبوة عندكم.

قال الأستاذ: الإشارة فيه أن تقرر إيمانه من حيث البيان بإيمانه من حيث البرهان فعموم المؤمنين لهم بإيمان البرهان بشرط الاستدلال وخواص المؤمنين لهم إيماناً من حيث البيان بحق الإقبال وآخر أحوالهم الإيمان من حيث العيان وذلك لخالص الخاص انتهى فكأنه أشار إلى مقامات العارفين من علم اليقين وعين التعيين وحق التقين ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ [الآية: 41] أي: أول من يكفر به لأن الواجب عليكم أن تكونوا أول فوج مؤمن به.

قال الأستاذ: لا تسنوا الكفر سنة فإن وزر المقتدى فيما يسن أعظم من وزر المقتدى فيما يتابع ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا بِآيَاتِي تَبَعًا قَلِيلًا﴾ [الآية: 41] أي: لا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنيا من مالها وجاهها فإنها وإن كانت جليلة معتبرة عندكم فهي قليلة مستزلة بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة ﴿وَلِئَلَّا فَأَتُونِي﴾ [الآية: 41] بالإعراض عن الدنيا والتوجه إلى الأخرى والإقبال على المولى فإن له الآخرة والأولى.

قال الأستاذ: كثير من يتقي عقوبته وعزيز من يهاب اطلاعه ورؤيته.

وقال عبد الرحمن السلمي: التقوى النظر إلى الكون بعين النقص وقال بعضهم: التقوى على أربعة أوجه للعامة تقوى الشرك وللخاص ترك المعاصي وللعارفين تقوى التوسل ولأهل الصفوة تقواهم منه إليه انتهى ولعارفيه الإشارة إلى قوله ﷺ «أعوذ بك منك»⁽¹⁾ وإيماء إلى قوله سبحانه ﴿وَيُعِزُّكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُمْ﴾ [آل عمران: 28] والحاصل أن نهاية التقوى الإتياء عن خطور السوء كما دل عليه كلام العارف ابن الفارض:

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي

وفي الحديث ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم

(1) أخرجه الحاكم في المستدرک (1/ 449) رقم (1150)، والنسائي في السنن الكبرى (1/ 452) رقم (1444)، والطبراني في المعجم الأوسط (7/ 141) رقم (7106) والبيهقي في شعب الإيمان (3/ 385) رقم (3838).

يذكروا الله فيها⁽¹⁾ فإن كل نفس مشتمل على نعمتي الإيجاد والإمداد لأن نزوله ممّد الحياة وطلوعه معرج الذات فيجب ذكرها وذكرها شكرها وشكرها فكرها صفات منعهما .

﴿وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ [الآية: 42] أي: لا تخلطوا الحق المنزل الذي تسمعون وتحقّونه بالباطل الذي تخرعون وتكتبونه ﴿وَتَكْنُبُوا الْحَقَّ﴾ [الآية: 42] 20/ أ أي: ولا تخفوه إذ الواجب/ عليكم أن تظهروه ﴿وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ﴾ [الآية: 42] أي: قبح ذلك أو عقوبة ما هنالك والحال أنكم علماء وما أقبح العالم أن يعمل عمل السفهاء إذ الجهل قد يعذر في الابتداء ولذا ورد «ويل للجاهل مرة وويل للعالم سبع مرات»⁽²⁾ .

قال سهل: لا تخلطوا أمر الدين بالأخرى فكأنه أشار إلى منع السمعة والرياء وإلى خلط الهدى بالهوى أو فكر السوى بذكر المولى ألا كل شيء ما خلا الله باطل .

وقال الأستاذ: لا تتوهموا أن يلتئم لكم جمع الضدين والكون في حالة واحدة في محلين فإما مبسوط بحق وإما مربوط بحظ ﴿وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ﴾ تدليس ولا تكتموا الحق تدليس ﴿وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ﴾ أنّ حق الحق تقديس أي: ومن لم يتبع الحق فهو إبليس .

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [الآية: 43] أي: صلاة المسلمين وزكاة المؤمنين فإن غيرها لا عبرة لهما ﴿وَأَزْكُوا مَعَ الزَّكَاةِ﴾ [الآية: 43] أي: صلوا مع المصلين في جماعتهم وجمعتهم والتعبير بالركوع لإفادة الخشوع وزيادة الخضوع وللإحتراز عن صلاة اليهود في عبادة المعبود .

وقال الأستاذ: أي احفظوا آداب الحضرة فحفظ الأدب أتم في الخدمة من الخدمة والإشارة في إيتاء الزكاة زكاة أحوالهم كما يؤدي زكاة النعم من

(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (20/ 93) رقم (182)، والبيهقي في شعب الإيمان (392/ 1) رقم (512) .

(2) كشف الخفاء (2/ 346) رقم (2974) قال رواه الديلمي عن أنس .

أموالهم قال قائلهم:

كل شيء له زكاة تؤدي وزكاة الجمال رحمة مثلى

فيفيض من زوائد همته ولطائف نظره على المتقين والمريدين بما ينتعشون به وتنجبر أحوالهم معه ويقتدى بآثار السلف في الحال وتجنب سنن الانفراد في الاستقبال فإن الكون في غمار الجمعية أسلم من الامتياز من الكافة لما يخاف فيه من البلية.

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ﴾ [الآية: 44] أي: غيركم ﴿بِالْبِرِّ﴾ [الآية: 44] أي: بطاعة الحق مع الصدق وحسن الخلق مع الخلق ﴿وَتَنْهَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾ [الآية: 44] أي: وتتركون حظها منه والجملة الأخيرة محل الإنكار وبالإستفهام وإلا فالأمر بالبر من جملة المرام وقد نزل في أخبار اليهود حيث كانوا ينصحون الناس باتباع النبي ﷺ ولا يتبعون وقيل: كانوا يأمرهم بالصدقة ولا يتصدقون وفي معانهم العلماء الذين يعظون وهم بوعظهم ما يعملون قال تعالى: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: 3] ﴿وَأَنْتُمْ تَكْتُمُونَ الْكِتَابَ﴾ [الآية: 44] أي: تقرأون الخطاب الذي فيه بيان الثواب والعقاب ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الآية: 44] / قبح ما تصنعون. 20/ب

وفي «تفسير السلمي»: تطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم خالية قلوبكم عن ظاهر رسوم الباني.

وقال الأستاذ: أئدعون الخلق إلينا وتعدون عنا أئسرحون الوفود ونقصرون في الرود أئحرصون على البدار وترضون بالتخلف والفرار.

﴿وَأَسْتَعِينُوا﴾ [الآية: 45] على تحصيل رفع الدرجات وإنجاح الحاجات ﴿بِالصَّبْرِ﴾ [الآية: 45] أي: الصوم الذي هو احتباس عن المفطرات أو بحبس النفس عن المنهيات والشهوات ﴿وَالصَّلَاةِ﴾ [الآية: 45] أي: بالقيام بأمر العبادات والطاعات فإنها جامعة لأنواع الخيرات ومانعة عن أصناف السيئات.

وقال الأستاذ: الصبر فطم النفس عن المألوفات والصلاة التعرض لحصول المواصلات فالصبر يشير إلى هجران السوى والصلاة تومي إلى الوقوف بحضرة المولى ﴿وَأَنِهَا﴾ [الآية: 45] أي: الاستعانة بهما ﴿لِكَبِيرَةٍ﴾ [الآية: 45]

[45] أي لثقيلة شديدة ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [الآية: 45] أي: المخبئين الخاضعين الساكنين إلى طاعة المولى المعرضين عن موافقة الهوى وملاحظة السوى.

وقال الأستاذ: إلا على من تجلى الحق لسره فإن في الخبر المنقول «إن الله تعالى إذا تجلى لشيء خشع له» وإذا تجلى الحق لسره خف وسهل ما تولى لأمره فإن التولي للمجاهدة بموجب التكليف يوجب مقاساة الكلفة والتخلي بالمشاهدة بحكم التخفيف يوجب تمام الوصلة ودوام الزلفة وأقسام الصبر كلها محمودة الصبر في الله والله وبالله ومع الله إلا صبراً واحداً وهو الصبر عن الله.

والصبر يحسن في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم

﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلتَقُوا رَبَّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [الآية: 46] أي: يتيقنون أنهم إليه يحشرون وعلى أعمالهم يحاسبون وفي قراءة ابن مسعود يعلمون بدل يظنون.

قال الأستاذ: الظن يذكر والمراد به اليقين وهو الأظهر هاهنا ويذكر ويراد به الحساب فمن ظن ظن يقين فصاحب وصلة ومن ظن ظن تخمين فصاحب فرقة و﴿مُتْلَقُوا رَبَّهُمْ﴾ [الآية: 46] صيغة تصلح للاستقبال والحال فهم ﴿مُتْلَقُوا رَبَّهُمْ﴾ [الآية: 46] في المستقبل ولكن القوم لتحقيقهم بما سيكون من أحكام الغيب صاروا كأن الوعد لهم نقداً الغيب حضور في مثل هذا المقام قال 21/أ حارثة أصبحت مؤمناً بالله حقاً وكأني بأهل الجنة/ يتزاورون وكأني بأهل النار يتعادون وكأني بعرش ربي بارزاً.

﴿يَتَّبِعْ لِأَمْرِهِمْ أَدْعُوا نَعَىٰ أَلْفَىٰ أَنْفَتْ عَلَيْكَ﴾ [الآية: 47] أي: حيث أرسلنا رسولنا الأكمل إليكم ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الآية: 47] أي: دخلتم في ملته وصرتم من أمته أو أعطيتكم الزيادة على عالمي زمانكم بتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى والإنجاء وسائر إحسانكم أو حيث جعلت فيكم أنبياء وخلقت من جنسكم أولياء وملوكاً أصفياء وهذا بناء على تفضيل الآباء شرف الأبناء.

- ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا﴾ [الآية: 48] أي: ما فيه من الحساب والعذاب والحجج أحذروا واخشوا عقاب يوم ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ [الآية: 48] أي: لا

تقضى فيه ولا تغني نفس عن أخرى شيئاً من الغنى أو لا تدفع شيئاً من العناء بل كل نفس تجادل عن نفسها وتقر عن أبناء جنسها.

وقال الأستاذ: خوف العوام بأفعاله فانقوا يوماً ﴿وَأَنْقُوا يَوْمًا﴾ [البقرة: 48] ﴿وَأَنْقُوا النَّارَ﴾ [آل عمران: 131] وأمثالهما أو خوف الخواص بصفاته فقال ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسِرَى اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [التوبة: 105] ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً ونحوهما وخوف خاص الخاص بذاته فقال ﴿وَيُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ نَفْسُكُمْ﴾ [آل عمران: 28] ﴿وَلَا يُقْبَلُ﴾ [الآية: 48] بالتذكر لغة أبي عمرو وابن كثير أي: من أجل النفس الثانية العاصية ﴿مِنْهَا شَفْعَةٌ﴾ [الآية: 48] من أرباب النفوس العالية ﴿وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ [الآية: 48] أي: من أجل خلاصها ﴿عَذْلٌ﴾ [الآية: 48] أي: فداء وبدل ﴿وَلَا هُمْ﴾ [الآية: 48] أي: عصاتهم ﴿يُنصَرُونَ﴾ [الآية: 48] أي: يمنعون عن العذاب ويدفعون عنهم الحجاب لا باللطف ولا بالعنف فهم مخلصون في العذاب.

﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ [الآية: 49] أي: من ظلمهم وتعذيبهم لديكم تفضيل لما أجمله سبحانه من قوله ﴿أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: 40] ﴿يَسْأَلُكُمْ﴾ [الآية: 49] أي: يذيقونكم ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ [الآية: 49] أقطع أنواعه وأشنع أصنافه كما بينه بقوله: ﴿يُذَيِّبُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الآية: 49] أي: يقتلونهم ﴿وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾ [الآية: 49] أي: يستبقون بناتكم لخدمتهم أو لبقاء نسلهم في محتهم فإنهم كانوا يتركون الأولاد عاماً كسنة ولد فيها هارون ويقتلون عاماً كسنة ظهر فيها موسى عليه السلام وسببه أن بني إسرائيل كانوا أولاد الأنبياء وأصحاب الشريعة الغراء وفرعون كان يدعي الألوهية وإله كانوا يظنون فيه الربوبية فكانوا يضعفونهم بأنواع المحنة وأصناف المهنة.

وأفاد الأستاذ: أن من صبر في الله على/بلاء أعدائه عوضه الله صحيفة 21/ب وأتاح له جميل عطائه ﴿وَفِي ذَلِكَ لَكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [الآية: 49] أي: محنة أن أشير إلى تعذيبهم ومنحة أن أشير إلى تخليصهم وأصل البلاء هو الاختبار ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ﴾ [البقرة: 152] لكن لما كان اختبار سببانه تارة بالنعمة وتارة بالنقمة أطلق عليهما ومنه قوله تعالى ﴿وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾

[الأنبياء: 35] ﴿وَيَكُونُ لَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ﴾ [الأعراف: 168] والمعنى وفي ذلكم الذين كانوا يفعلون بكم اختبار وامتحان لأحوالكم من القيام بالصبر في محله والشكر في موضعه لأن الخير والشر جميعاً من عنده.

قال الأستاذ: وقيل نعمة عظيمة وقيل: محنة جسيمة وفي الحقيقة ما كان في الله في الظاهر محنة فهو في الحقيقة لمن عرفه نعمة ومنحة ومنة.

﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ﴾ [الآية: 50] أي: شققناه وفلقناه بسببكم وجعلناه يابساً طريقاً لمروركم ﴿فَأَجْرَيْنَاكُمْ﴾ [الآية: 50] أي: ببركة موسى ﴿وَأَفْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ [الآية: 50] أي: معه تبعاً له ﴿وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ﴾ [الآية: 50] أي: إلى إنجائكم وإهلاك أعدائكم.

﴿وَإِذْ وَعَدْنَا﴾ [الآية: 50] أي: قراءة البصري ووعدنا ﴿وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ [الآية: 51] أي: انقضائها للتكلم معه بعد انتهائها وهي ذو القعدة وعشر ذي الحجة ﴿ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ [الآية: 51] إلهاً ومعبوداً على سبيل العجلة لكونكم مثل البقر في البلاهة ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ [الآية: 51] أي: بعد خروج موسى عنكم في الميقات لإتيان الإتيان اليبينات في التوراة ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ [الآية: 51] أي: واضعون العبادة في غير موضعها.

قال السلمي: عجل كل أحد نفسه فمن أسقطه وخالف مراده فقد برىء من ظلمه.

وقال الأستاذ: شتان بين أمة وأمة فأمة موسى عليه السلام غاب عنهم أربعين ليلة مما بينهم فاتخذوا العجل معبودهم وأمة محمد ﷺ مع مضيههم زماناً كثيراً على عهد نبيهم لو سمعوا واحداً يذكر تشبيهاً في وصف إلههم لما أبقوا على مهجته ولو كان فيهم ذهاب أرواحهم.

﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ﴾ [الآية: 52] ثم محونا ذنوبكم حين تركتم عيوبكم ﴿مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [الآية: 52] أي: الاتخاذ ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الآية: 52] أي: لكي تشكروا عفوه وتتركوا كفر.

﴿وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ﴾ [الآية: 53] أي: يعني التوراة الجامع بين

كونه كتاباً وحجة تفرق بين الحق والباطل باباً باباً ﴿لَقُلْكُمْ نَهْتَدُونَ﴾ [الآية: 53] أي:
لكي تهتدوا بتدبر التوراة وتكفر الآيات ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ﴾ [الآية: 54] أي:
الذين عبدوا/العجل.

أ/22

﴿يَقُولُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلِ فَتَقُولُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ﴾ [الآية: 54]
أي: فاعزموا على الرجوع إلى خالقكم ﴿فَأَقُولُوا أَنْفُسُكُمْ﴾ [الآية: 54] بقتل البريء
لمجرمكم ﴿ذَلِكُمْ﴾ [الآية: 54] أي: عزمكم ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [الآية: 54] أي: فيه خير
كثير حاصل لكم ﴿عِنْدَ بَارِيكُمْ﴾ [الآية: 54] من حيث أنه طهرة من العقيدة الدنية
ووصلة إلى الحياة الأبدية والسعادة السرمدية ﴿فَنَابَ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية: 54] أي
ففعلتكم ما أمرتم به من التوبة فقبل منكم الرجعة ورجع عليكم بالمغفرة والرحمة
أو وفقكم بالإنابة ورجع عليكم بالإنابة ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [الآية: 54]
والوهاب الكريم.

قال الأستاذ: المعنى ما ضررتم إلا بأنفسكم فيما ارتكبتم من ذنوبكم ومن
وافق هواه فعجله ما علق به همه وأفرد له قصده والإشارة في قوله ﴿فَتَقُولُوا إِلَىٰ
بَارِيكُمْ﴾ [الآية: 54] إلى أن حقيقة التوبة هي الخروج إلى الله بالكلية ولقد توهم
بعض الناس أن توبة بني إسرائيل كانت أشق وليس كما توهموا فإن ذلك مقاساة
القتل مرة واحدة وأما لأهل الخصوص من هذه الأمة فالقتل حاصل في كل لحظة
ولذا قيل:

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الأحياء⁽¹⁾

وقتل النفس في الحقيقة التبري عن حولها وقوتها أو شهود شيء منها
ورد دعائها إليها وتشويش تدبيرها عليها وتسليم الأمور إلى الحق بجملتها
وانسلاخها من اختيارها وإرادتها وامتحاء أثر البشرية عنها فأما بقاء الرسوم
والهياكل فلا خطر لها ولا عبرة بها.

(1) نسب إلى عدي بن الرعلاء الغساني. انظر: خزانة الأدب (3/ 446)، والأصمعيات (1/
2)، ومضاهاة أمثال كليله ودمنة (14/ 1).
ونسب إلى جرير بن حازم. انظر: الأغاني (308/ 10) ونسب إلى غيرهم.

وفي «تفسير السلمي» قال الواسطي: كانت توبة بني إسرائيل إفناء نفوسهم ولهذه الأمة أشد فهو إفناء نفوسهم عن مرادهم مع بقاء رسوم الهياكل انتهى وتظهره تفضيل أكابر الإنس على الملائكة حيث أنهم يطيعون ولا يعصون مع ما فيهم من مقتضيات المخالفة وموجبات ترك الموافقة من الهواجس النفسانية والوساوس الشيطانية ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَتُوسَىٰ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ﴾ [الآية: 55] أي: لأجل قولك ﴿حَقَّقْ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [الآية: 55] أي: عياناً لا يستره شيء عنا وذلك حين اختيار موسى قومه سبعين رجلاً ليعتذروا إلى الله من عبادة العجل فلما سمعوا كلام الله وفرغ موسى من مناجاة الإله قالوا ذلك وعذرهم أقدر من وزرهم ﴿فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ﴾ [الآية: 55] وهي نار جاءت من السماء مقرونة بالرجفة فأحرقتهم في لحظة ﴿وَأَتَتْكُمْ نُظُرُورٌ﴾ [الآية: 55] أي: إليها متوجهة إليكم حتى نزلت عليكم.

22/ب / قال الأستاذ: والتعرض لمطالعة الذات على غير نعت الهيبة إفصاح بترك الحرمة وذلك من إمارات البعد والشقوة وإسبال نعت التولي بمكاشفات العزة مقروناً بملاطفات القربة من علامات الوصلة ودلالات السعادة فلا جرم لما أطلقوا لسان الجهل بتقوية ترك الحشمة أخذتهم الرجفة والصعقة.

وقال صاحب «العرائس»: أي طلبتم رؤيتي ومطالعتي بتقليد موسى وليس لكم مقام المشاهدة فلما برز لكم ذرة من أنوار ذاتي فنسيتم فيها واحترقتم لأنكم في البداية موسى في النهاية وأيضاً أفنيتمكم في سطوات جلالي وأبقيتكم بأنوار جمالي لقوله ﴿لَمَّا بَعَثْنَاكُمْ﴾ [الآية: 56] أي: عدناكم أحياء ﴿فَبَدَّدَ دُونَكُمْ﴾ [الآية: 56] إفناءكم ﴿لَمَّا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الآية: 56] أي: نعمة حياتكم بعد مماتكم.

قال الأستاذ: وأعادهم إلى حال الإحساس بعدما استوفتهم سطوة العذاب إملأء لهم بمقتضى الحكم وإجراء لسنته في الصفح عن الجرم ومن قضايا الكرم إسبال الستر على هنات الخدم.

﴿وَوَلَلْنَا عَنْكُمْ آلِهَتَكُمْ﴾ [الآية: 57] أي: بتسخير السحاب الرقيق لهم حين

كانوا في شمس التيه ليظللهم ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ﴾ [الآية: 57] أي: الترنجيبين⁽¹⁾ كان يقع على الأشجار وقت الأسحار ﴿وَالسَّلَوَى﴾ [الآية: 57] وهي طير السمانى وقيل: لكم بلسان القول أو بيان الحال ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ [الآية: 57] أي: حلالاته ومستلذاته.

وأفاد الأستاذ: أنه لما طرحهم في متاهات الغربة لم يرض إلا بأن ظللهم وبلبسة الكفايات جللهم وعن تكلف التكسب أغناهم وبجميل صنعه فيما احتاجوا إليه تولاهم فلا شعورهم كانت تطول ولا أظفارهم، كانت تنبت ولا ثيابهم كانت تتسخ ولا شعاع الشمس عليهم كان ينبسط وكذلك سنته بمن حال بينه وبين اختياره يكون ما يختاره له خيراً مما يختاره لنفسه ﴿وَمَا ظَلَمُونَا﴾ [الآية: 57] لتنزهنا عن أن يلحق نقص وعجز بنا ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الآية: 57] حيث أبوا على موسى دخول القرية فصاروا سبباً لحبسهم في التيه للتأديب والتهذيب والتنبيه كما بينه سبحانه وأظهر برهانه بقوله.

﴿وَإِذْ قُلْنَا﴾ [الآية: 58] أي: بعد خلاصهم من تيه الحيرة وسؤال الرؤية بالجمهرة ﴿أَدْخُلُوا الْقَرْيَةَ﴾ [الآية: 58] أي: بيت المقدس ﴿فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِغْتُمْ رِفْعًا﴾ [الآية: 58] / أي: أكلاً واسعاً ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ﴾ [الآية: 58] أي: باب 23/أ القرية ﴿سُجَّدًا﴾ [الآية: 58] أي: منحنين متواضعي غير متكبرين كالجبارين أو ساجدين لمولاكم شكراً على ما أولاكم وأخرجكم من التيه وآواكم ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [الآية: 58] أي: مسألتنا أن تحط عنا سيئاتنا ﴿نَنْزِلُكُمْ خَطِيئَتَكُمْ﴾ [الآية: 58] أي: سجدكم ودعوتكم وقرأ نافع يغفر بالتذكر والشامي بالتأنيث على صيغة المفعول لهما ﴿وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الآية: 58] ثواباً على إحسانهم كما نقبل توبة المسيئين بإيمانهم.

﴿فَبَدَّلَ إِلَيْكُمْ ظَلَمْتُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ﴾ [الآية: 59] أي: غيروا ما أمروا به من السجدة والتوبة فدخلوا على هيئة الزحفة وقالوا حنطة بدل ﴿حِطَّةٌ﴾ [الآية: 58] ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الآية: 59] فيه إشعار بأن كلهم لم يبدلوا

(1) قرية من العسل. انظر: تاج العروس (1/7320).

﴿يَجْزَا﴾ [الآية: 59] أي: عذاباً مقدراً ﴿مَنْ السَّمَاءَ يَكَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الآية: 59] أي: بسبب خروجهم عن طاعة ربهم وظلمهم على أنفسهم والمراد بالرجز الطاعون إذ هلك منهم في ساعة واحدة سبعون ألفاً.

وقال الأستاذ: لم يمكنهم أن يردوا باب السماء باحتيالهم أو يسدوا من دونهم أسباب البلاء بما ركنوا إليه من أحوالهم. ففزعوا من الندم لما عضهم ناب الألم.

﴿وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ﴾ [الآية: 60] أي: لما عطشوا في التيه من يومه ﴿فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ﴾ [الآية: 60] أي: حجراً من الأحجار فاللام للجنس وهو أظهر في باب المعجزة للإنس وقيل: اللام للعهد وهو حجر خفيف مربع مثل رأس الرجال أشار جبريل إلى موسى بحمله معه لإظهار هذا الحال ﴿فَانفَجَرَتْ﴾ [الآية: 60] أي: فضرب فانشقت ﴿وَمِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ [الآية: 60] أي: على عدد الأسباط ﴿فَدَّ عَلَيَّ كُفُّ أَنَايَ﴾ [الآية: 60] أي: سبط ﴿مَثَرِيَّهُمْ﴾ [الآية: 60] أي: عينهم التي يشربون منها ونهرهم التي يجري عنها ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾ [الآية: 60] أي: مما رزقكم من المن والسلوى وماء العيون والمجرى ﴿وَلَا تَفْسُدُوا﴾ [الآية: 60] أي: لا تفسدوا ﴿فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ [الآية: 60] أي: حال كونكم قاصدين الفساد احترازاً مما ينفقن فيه صلاحاً للعباد.

ثم مما أفاد الأستاذ: أن الذي قدر على إخراج الماء من الصخرة الصماء كان قاصداً على إرواءهم بغير الماء أو على إرسال ماء من السماء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه وإيصال محل الاستغاثة إليه وليكون على موسى عليه السلام أيضاً في نقل الحجر مع نفسه شغل من الموافقة ولتكليفه أن يضرب بالعصا/مقاسات نوع من المعالجة لما أفضى من حكمه عند استسقاؤه لقومه ثم أراد الحق سبحانه أن يكون كل قوم جارياً على سننه ملازماً لحده غير مزاحم لصاحبه فأفرد لكل سبط علامة يعرفون بها مشربهم فيقصدون مذهبهم فهؤلاء لا يردون مشرباً لآخرين والآخرين لا يزدون مشرباً الأولين — وحين كفاهم ما طلبوه أمرهم بالشكر وحفظ الأمر وترك الوزر فقال: ﴿وَلَا

تَعْتَرَا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ» [الآية: 60] والمناهل مختلفة والمشارب متفاوتة وكل يرد مشربه ويتبع مذهبه فمشرب عذب فرات ومشرب ملح أجاج ومشرب صاف زلال ومشرب رنق أو سال وسائق كل قوم يقودهم ورائد كل قوم يسوقهم فالنفوس ترد مناهل المني والشهوات والقلوب ترد مشارب التقوى والطاعات والأرواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات والأسرار ترد مناهل الحقائق بالاختطاف عن الكون والمرسومات ثم عن الإحساس والصفات ثم بالاستهلاك في حقيقة الوجود والذات.

وفي «تفسير السلمي» مشرب كل أحد حيث أنزله رائده فمن كان رائده نفسه فمشربه الدنيا ومن كان رائده قلبه فمشربه العقبي ومن كان رائده روحه فمشربه السلسيل المعين لأهل القربى ومن كان رائده ربه فمشربه في الحضرة مشاهدة المولى حيث قال الله ﴿وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ سَرَايًا طَهُورًا﴾ [الإنسان، الآية: 21] أي: طهره الله به عن كل ما سواه.

﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُونُوا بِالسُّلُوبِ لَأَنْهَمَا نَوْعٌ وَاحِدٌ وَالْمَدَامَةُ تَوْجِبُ الْمَلْلَ وَالسَّامَةَ مَعَ مَا فِي فِطْرَةِ الطَّبِيعَةِ الْمَعْرُوفَةِ مِنَ الْمِيلِ إِلَى الْأَطْعَمَةِ الْمَأْلُوفَةِ﴾ ﴿فَأَذَعُ لَنَا ذَيْكَ﴾ [الآية: 61] أي سله لنا بدعائك ﴿يُخْرِجُ﴾ [الآية: 61] أي: يظهر لنا ﴿لَنَا مِنَّا ثُلَيْثُ الْأَزْمَنِ﴾ أي: من جملة ما تنبته بأقدار الله إياها ﴿مِنْ بَقَلِيهَا﴾ [الآية: 61] وهو كل نبات ليس له ساق ﴿وَوَقَّايَهَا وَقُومِيهَا﴾ [الآية: 61] أي: حنطتها أو ثومها على قلب الثاء فاء ﴿وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِيهَا﴾ [الآية: 61] .

قال الواسطي: تولاهم الله باليمن والسلوى من غير كلفة لهم فتبعوا شهوات أنفسهم وما يليق بطباع أهوائهم وقيل: الناس فيه رجلان رجل أزيل عنه تدبيره فهو مستريح في ميدان الرضا راضٍ بما جرى له مما تدبر وشاء بحكم/ القضاء فهو في مقام المزيد أبداً وآخر رد إلى تدبيره فلا يزال يتخبط 24/أ في اختياره إلى أن يهلك في حال اضطرابه ﴿قَالَ﴾ [الآية: 61] أي: الله أو موسى ﴿أَسْتَبْدِلُوكَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى﴾ [الآية: 61] أي قرب منزلة وأدنى مرتبة

﴿بِالَّذِي هُوَ حَيُّ﴾ [الآية: 61] أي: في اللذة والمنفعة، وعدم الحاجة إلى كد المشقة مع ما فيه الرضا بالقناعة بما اختاره الله من وجه المعيشة.

قال الأستاذ: كان بنو إسرائيل متفرقي الهموم متشتتي القصود لم يرضوا لأنفسهم في تعيشهم بطعام واحد ولم يكتفوا في تدينهم بمعبود واحد ما جد حتى قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة وهكذا صفة أرباب التفرقة عندهم الصبر على الواحد شديد قال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِّرْتُمْ رَبِّكَ فِي الْفُرْقَانِ وَحَدِّمْ وَلَوْ عَلَى أَذْبَانِهِمْ قَوْلًا﴾ [الإسراء: 46] ﴿وَإِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَازَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ [الزمر: 45] ﴿وَإِذَا ذُكِّرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: 45] وقد قال بعض العارفين أراك بقية من قوم موسى فهم لا يصبرون على طعام ﴿أَفِطُوا بِضَرٍّ﴾ [الآية: 61] أي: انزلوا من مقامكم العالي إلى أرض مصر السفلى ﴿فَإِنْ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ﴾ [الآية: 61] أي: من المشتبهات الطبيعية والمستلذات الدنية ﴿وَمُثِرَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ﴾ [الآية: 61] أي: ألزمت عليهم الجزية وهيئة اليهودية والشح والحرص على الأمور الدنيوية إلزاماً لا يبرح كضرب السكة على الدراهم النقدية ﴿وَالْمَسْكَنَةُ﴾ [الآية: 61] أي أثر الفاقة وعلامة الحاجة ﴿وَبَاءُؤُ﴾ [الآية: 61] أي: رجموا ﴿بِقَصَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ [الآية: 61] أي: مصحوبين به ﴿ذَلِكَ﴾ [الآية: 61] أي: ما ذكر من الضرب التأثي من الغضب ﴿بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ [الآية: 61] أي: بالكتب المنزلة أو بأنواع المعجزة ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ﴾ [الآية: 61] أي: كزكريا ويحيى عليهما السلام ﴿يَغْيِرُ الْحَقَّ﴾ [الآية: 61] أي: عندهم وفي زعمهم وإنما حملهم على ذلك حب الدنيا وأتباع الهوى كما قال الله تعالى ﴿ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ [الآية: 61] أي: جرهم العصيان والاعتداء إلى الكفر وقتل الأنبياء فإن صفات العيوب تجر إلى كبائر الذنوب كما أن قضاء صغار الطاعات تؤدي إلى أداء كبار العبادات قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ۝ وَصَدَّقَ بِالْحَقِّ ۝ فَسَنِيَعُهُ لِيُخْرِجَهُ﴾ [الليل: 5 - 7] الآية.

قال الأستاذ: لم يرضوا بحسن اختياره لهم ولم يصبروا على قيامه بتولي
ب/24 ما كان يهمهم من كفاية مأكلهم وملبوسهم فنزلوا/ في التحير إلى ما مرت عليه عاداتهم من أكل الخسيس من الطعام والرضا بالدون من الحال والمقام

فردهم الله إلى مقاساة الهوان وربطهم بإدامة الخذلان حتى سفكوا دماء الأنبياء وهتكوا حرمة الأمر بقله الاستحياء وترك الإرعواء فعاقبهم على قبيح فعالهم وردهم إلى ما اختاروه لأنفسهم من خسائس أحوالهم وحين لم ينجع فيهم النصيحة أدركتهم النعمة والفضيحة.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الآية: 62] أي: المؤمنين المخلصين أو المنافقين فإنهم ذكروا في سلك الكافرين ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾ [الآية: 62] هم تهودوا ودخلوا في اليهودية ﴿وَالنَّصَارَى﴾ [الآية: 62] أي: الطائفة النصرانية ﴿وَالصَّبِيَّانَ﴾ [الآية: 62] أي: الخارجين من دين إلى دين من أديان الكفرة وقيل هم عبدة الملائكة وهو قول الحسن وقتادة وقيل: عبدة النجوم السبعة ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾ [الآية: 62] أي: من دخل في ميدان الأمان وثبت في إيوان الإيقان ﴿بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [الآية: 62] أي وسائر ما يجب به العرفان ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [الآية: 62] أي: من أنواع الإحسان ﴿فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ [الآية: 62] أي: مع المزيد في المثوبة ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الآية: 62] أي: يوم القيامة.

وأفاد الأستاذ: أن اختلاف الطرق مع اتحاد الأصل لا يمنع من حسن القبول من صدق الحق سبحانه في آياته وآمن بما أخبر به من حقه وصفاته فتباين الشرع واختلاف وقوع اسم غير قادح في استحقاق الرضوان فإذا اتفقوا في العرفان فالكل لهم حسن المآب وجزيل الثواب فالمؤمن من كان في أمان الحق سبحانه ومن كان في أمانه تعالى فالحري أن لا خوف عليه ولا حزن يدور حوالیه.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ [الآية: 63] أي: أردنا أخذ عهدكم باتباع نيتكم وقبول العمل بما في كتابكم ﴿وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ﴾ [الآية: 63] أي: الجبل فوق رؤوسهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم روي أن موسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة ورأوا ما فيه من التكاليف الشاقة كبر عليهم حصولها وإلى قلوبهم قبولها فأمر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم وجعل النار قدامهم والبحر وراءهم وقيل لهم ﴿خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ﴾ [الآية: 63] من الكتاب أي: اعملوا بما أمرتم به

من الخطاب ﴿يَتَوَوَّ﴾ [الآية: 63] أي بجدة عزيمة وقصد مواظبة في جميع الأبواب ﴿وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ﴾ [الآية: 63] أي: في الكتاب من الثواب والعقاب ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الآية: 63] أي: لكي تتجنبوا مخالفة رب الأرباب ولا تقعوا في عقوبة الحجاب.

أ/25 وقال الأستاذ أخذ سبحانه ميثاق جميع المكلفين ولكن قوم/ أجابوه طوعاً لأنه تعرف إليهم فوجدوه فوحدوه وقوم أجابوه كرهاً لأنه ستر عليهم فوجدوه.

﴿ثُمَّ قَوَّيْتُمْ﴾ [الآية: 64] أي: أعرضتم عن الوفاء بالوعد ﴿وَمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [الآية: 64] أي: بعد أخذ العهد ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ [الآية: 64] أي: بتوفيقكم للتوبة ﴿لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الآية: 64] أي: المغبونين في التجارة.

وقال الأستاذ: أي رجعتم إلى العصيان بعد ما شاهدتم تلك الآيات بالعيان ولولا حكمه بإمهاله وحلمه بإفضاله لعاجلكم بالعقوبة ولحل بكم عظيم المصيبة ولخسرت صفقتكم بالكلية ﴿وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ﴾ [الآية: 65] أي: عرفتم ﴿الَّذِينَ أَعْتَدُوا مِنْكُمْ﴾ [الآية: 65] أي: جاوزوا ما حد لكم من ترك الصيد ﴿فِي السَّبْتِ﴾ [الآية: 65] أي: في زمن القيد ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا﴾ [الآية: 65] أي: بتكويننا إياكم ﴿قُرْدَةً خَاسِئِينَ﴾ [الآية: 65] مطرودين مبعودين.

وأفاد الأستاذ: أن مسخ هذه الأمة حصل على القلوب فكأنهما لما تركوا الأمر واستهانوا بما: ألزموا من الشرع عجلت عقوبتهم بالخسف المسخ وغير ذلك من ضروب ما ورد به النص فهذه الأمة من نقض العهد ورفض الحد عوقبت بمسخ القلوب وتبديل الأحوال قال تعالى: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ﴾ [الأنعام، الآية: 110] كما لم يؤمنوا به أول مرة وعقوبات القلوب أنكأ من عقوبات النفوس.

﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾ [الآية: 66] أي: المسخة ﴿نَكَالًا﴾ [الآية: 66] أي: عقوبة ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا﴾ [الآية: 66] أي: لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها من عيوبهم أو عبرة لمن أدرك زمانهم ورأى شأنهم ولمن سمع أخبارهم وشاهد آثارهم ﴿وَمَوْعِظَةً﴾ [الآية: 66] أي: زجراً ونصيحة ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: 66]

أي: منهم ومن هذه الأمة.

قال الأستاذ: وهكذا من مني أي: ابتلي بالهجران ووسم بالخذلان صارت أحواله عبدة وتجرع من لاحظ حاله حسرة وصار المسكين بعد عزة لكل خسيس سخرة.

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [الآية: 67] وسبب ذلك أنه وجد قتيل في بني إسرائيل ولم يدروا قاتله فسألوا موسى عليه السلام أن يدع الله ليبين لهم فاعله فسأل موسى ربه فأمرهم بذبح بقرة ﴿قَالُوا أَنْتَضَعُهَا هُزْؤًا﴾ [الآية: 67] أي: مكان هزء وأهله أو مهزوءاً بنا والمعنى أنتهزىء بنا فلما نسألك عن قاتل القتل في القرية وأنت تأمرنا بقتل البقرة فهل/ تعالج القتل بالقتل 25/ب وتستدل بالمثل على المثل ولعل وجه تعللهم حب جنس العجل ﴿قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ﴾ [الآية: 67] أي: امتنع به ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الآية: 67] أي: من المستهزئين بالمؤمنين لأن الاستهزاء في مقام الإرشاد والاسترشاد جهل وسفه وكلام غير سداد بل يوهم أن يكون في هذا المقام كفراً لأنه إخبار عن رب العباد فلما علموا أن ذلك عزم من الجانب الإلهي.

﴿قَالُوا آذَعْ لَنَا رَبِّكَ بَيْنَ لَنَا مَا هِيَ﴾ [الآية: 68] أي: ما سنها ووصفها ﴿قَالَ إِنَّكُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِصٌ﴾ [الآية: 68] أي: مسنة كبيرة ﴿وَلَا يَكْرَهُ﴾ [الآية: 68] أي: فتية صغيرة ﴿عَوَانٌ﴾ [الآية: 68] أي: نصف ووسط عيان ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ [الآية: 68] أي: بين ما ذكر من السن ﴿فَأَفْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ﴾ [الآية: 68] وفي الحديث لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم.

وأفاد الأستاذ: أنه كان الواجب عليهم استقبال الأمر بالامتثال ولكنهم تعللوا ببقاء الأشكال توهماً بأن تكون لهم تفضُّ بالإخلاد إلى الاعتلال عن عهدة الالتزام بالأفعال فتضاعف عليهم المشقة وحل بهم ما حذروه من الفضيحة ثم في القضية من الإشارة الخفية أن الذي يصلح لسلوك الطريقة من لا يستهويه نزق الشباب وسكره ولم يعطله عجز المشيب وضعفه بل هو صاح

استفاق من سكره وبقي له بعض نضارة من عمره.

﴿قَالُوا أَذُكُّ لَنَا رِيكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْثُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَوُثُهَا﴾ [الآية: 69] أي: شديدة الصفرة ﴿تَسُرُّ النَّظِيرِينَ﴾ [الآية: 69] أي؛ تعجبهم بلطافة لونها وظرافة كونها.

وقال الأستاذ: من كان من أهل القصة وقابل الفصة تستغرق مشاهدته القلوب لما ألبس من رداء الجبروت وأقيم به من شاهد الغيوب حتى أن من لاحظته تناسى أحوال البشرية واستولى عليه شواهد الربوبية كما في الخبر «أولياء الله الذين إذا رأوا ذكر الله»⁽¹⁾.

﴿قَالُوا أَذُكُّ لَنَا رِيكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا هِيَ﴾ [الآية: 70] أي: ما حالها أسائمة أم عاملة أناقصة أم كاملة ﴿إِنَّ الْبَقَرَ﴾ [الآية: 70] أي: الموصوف بما ذكر المنعوت بما سطر ﴿تَشَبَّهَ عَلَيْنَا﴾ [الآية: 70] أي: أشكل إلينا ﴿وَلَيْتَآ إِن شَاءَ اللَّهُ لَكُهْتَدُونَ﴾ [الآية: 70] إلى وصفها المراد بذبحها وفي الحديث الثابت السند لو لم يستثنوا 1/26 لما بينت لهم آخر/ الآية قال:

﴿قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولَ﴾ [الآية: 71] أي: غير مذللة ﴿ثِيَرُ الْأَرْضِ﴾ [الآية: 71] أي: تغلبها للزراعة ﴿وَلَا تَسْقَى الْمَرْثَ﴾ [الآية: 71] أي: الأرض المهيثة للزراع بالسقاية ولا مزيدة مؤكدة ﴿مُسَلَّمَةٌ﴾ [الآية: 71] أي: من العيوب وآثار المحنة مكملة بأوصاف النعمة ﴿لَا شَيْبَةَ فِيهَا﴾ [الآية: 71] لا لون فيها يخالف لون جلدها.

قال السلمي: معناه لا يصلح لكرامتي وظهور ولايتي من ذلك نفسه بالسكون إلى شيء من الأكوان ويسعى في طلب الحوادث ساعة من الأزمان مسلمة من فنون عوارض المخالفة لا أثر عليه إلا بوجه الموافقة فهو العالم بي والعامل لي أظهرت عليه آيات قدرتي وجعلته من شواهد عزتي فمن شاهده

(1) لم يرد بهذا اللفظ وإنما بلفظ مختلف «ألا أخبركم بخياركم؟ فقالوا بلى فقال: الذين إذا رأوا ذكر الله...». أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7/ 494) رقم (11108)، وإسحاق بن راهويه في المسند (5/ 180) رقم (2306).

استغرق في مشاهدته لأنه قد ألبس رداء العز في مراقبته.

وقال الأستاذ: كما أن تلك البقرة في العمل لم تذلل وفي المكاسب لم تبذل كذا أهل ولايته للأغيار لم يتذللوا وفي تحصيل الأسباب لم يتعللوا ولم يركنوا بقلوبهم إلى الأشكال والأمثال ولم يتكلوا على الاختيار والاحتياال وليسوا نهباً لمطالبات المني ولا صيداً في مقلب الدنيا لا حكم للشهوات يغلبهم ولا سلطان للبشرية يملكهم لم يسعوا قط في تحصيل مرادهم ولم يشقوا أبداً لدرك مقصودهم ليس عليهم رقم الأغيار ولا سمة الأكدار فهم قائمون بالله فانون عن ما سواه واقفون مع الله الله مصرفهم الله والغالب على قلوبهم الله وكما أن معبودهم الله فكذلك مقصودهم الله ومشهودهم الله وموجودهم الله بل هم محوا بالله والخلف عنهم الله ﴿قَالُوا الْفَنَ حَتَّى يَأْتِيَ﴾ [الآية: 71] أي: بحقيقة وصف البقرة الذي يتميز به من أجناسها فطلبوها فوجدوها ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ [الآية: 71] أي: لكثرة مراجعتهم في وصفها أو لخوف فضيحة قاتلها أو لغلاء ثمنها وقد صبح عن عكرمة أن شيخنا صالحاً منهم كان له عجلة فأتي بها غيضة⁽¹⁾ فقال اللهم إني أستودعكها لابني حتى يكبر فشب وكانت وحيدة بتلك الصفات فساوموها اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء جلدها ذهباً وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير.

قال الأستاذ: طلبوا الحيل ما أمكنهم من العلات فلما ضاقت بهم الحيل والمعالجات/ استسلموا للحكم في النهايات فتخلصوا من شديد المطالبات لو 26/ ب أنهم فعلوا ما أمروا به في البدايات لما تضاغت عليهم المشقات.

﴿وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا﴾ [الآية: 72] نسب القتل إليهم لوجود العمل فيهم ﴿فَأَدْرَأْتُمْ فِيهَا﴾ [الآية: 72] أصله تدارأتم أي: تدافعتم وتخاصمتم في شأن قاتلها وبيان فاعلها ﴿وَاللَّهُ يُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [الآية: 72] أي: مظهر ما يخفون ومن هذا القبيل أمر ثم قيل هذا أول القضية ولكنه مؤخر في القصة والأظهر أن الله أمرهم أولاً بذبح البقرة حيث لم يعلموا سره ثم وقع القتل منهم خفية فأظهر

(1) هي معنى الأيكة. والغیضة التي تثبت الشجر، والمراد بها غیضة بقرب مدين.

سبحانه ما أخفاه من الحكمة.

﴿قَتَلْنَا أَسْرِيَهُ﴾ [الآية: 73] أي القَتِيل ﴿بِقَضَائِهِ﴾ [الآية: 73] أي: ببعض البقرة أي: بعض كان من أبعاضها وقيل: بلسانها والإبهام أعظم في تفخيم شأنها فضربوه به فحیی بإذن ربه وأخبر بأمر قاتله ﴿كَذَلِكَ﴾ [الآية: 73] أي: كما أحيى هذا الفرد من القتل ﴿يُنِیَ اللَّهُ الْمَوْتَ وَرُيُكُمْ﴾ [الآية: 73] أي: دلالة على قدرته وسائر صفاته ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الآية: 73] أي: لكي تتصوروا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس المتعددة كقوله تعالى: ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَعْتَكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَجَدَ﴾ [لقمان، الآية: 28] .

قال الأستاذ: ومن أراد حياة قلبه بأنواع المشاهدات لم يصل إليه إلا بذبح نفسه بالمجاهدات .

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الآية: 74] أي: اشتدت وصلبت ﴿مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ [الآية: 74] أي: من بعد ما ذكر من الآيات البينات والمعجزات الواضحات الواجبة للين قلوب أرباب الحياة ﴿فَهِيَ﴾ [الآية: 74] أي: قلوبكم ﴿كَالْحِجَارَةِ﴾ [الآية: 74] أي: في القسوة وقلة المنفعة ﴿أَوْ أَشَدَّ قَسَوَةً﴾ [الآية: 74] أي: بل كأشد قساوة منها وصلابة فهي كالحديد الشديد لما ذكره سبحانه من البيان الشديد بقوله ﴿وَإِنَّ مِنْ آلِجَارِءٍ لِّمَا يَنْفَخُونَ﴾ [الآية: 74] أي: ينفخ ويجري ﴿مِنْهُ الْأَنْهَارُ﴾ [الآية: 74] أي: في الليل والنهار كدموع عيون الأبرار ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَشْفَقُ﴾ [الآية: 74] أي: يتشفق عيوناً ﴿فَيَخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ﴾ [الآية: 74] عياناً لكن أحياناً ﴿وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَنْهَضُ﴾ [الآية: 74] أي: ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله ﴿مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الآية: 74] أي: من أجل خوف مخالفته فيما أراده وقضاه وهو تعليل للأفعال الثلاثة على طريق المنازعة وأما ما قيل في أن الخشية مجاز عن الانقياد فقول مخالف للحقيقة بل لظواهر الشريعة والطريقة وقع فيه المتابعة لحكماء الفلاسفة فقد قال الإمام العالم محيي السُّنة في معالم مذهب أهل السُّنة أن الله علماً في الجمادات وسائر الحيوانات فلها ضلالة وتسبيخ وخشية فيجب على المرء الإيمان به وأن يكل علمه إلى الله سبحانه في حقيقة أمره .

وقال الأستاذ: بين أنهم وإن شاهدوا عظيم الآيات وطالعوا واضح البينات فحين لم يساعدهم بالعناية ولم يخلق لهم الهداية لم يزددهم كثرة 27/أ الآيات إلا قسوة على قسوة ولم يبرز لهم من مكامن التقدير إلا شقوة على شقوة وشبه قلوبهم بالحجارة لأنها لا تنبت ولا تنمى فكذلك قلوبهم لا تفهم ولا تعي ثم بين أنها دون الحجارة فإن منها ما يظهر منه أسرار العناية ومنها ما يتبين منه آثار الخشية وأما قلوبهم فخالية من أنوار الهداية وكيف لا وقد تسببت بإعراض الحق عنها وخصت بانتزاع الخيرات منها ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الآية: 74] بالخطاب وقرأ المكي بالغيبة أي: لا عن أعمالكم ولا عن أعمالهم سواء فيه السر والعلانية.

﴿أَفَنظَمُونَ﴾ [الآية: 75] أي: أيها المؤمنون ﴿أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ﴾ [الآية: 75] يعني اليهود والمعنى أترجون أي يصدقوكم في قصتكم أو يؤمنوا لأجل دعوتكم ﴿وَقَدْ كَانَ قَرِيْقٌ مِنْهُمْ﴾ [الآية: 75] أي: والحال أن طائفة من أسلافهم وكبرائهم وعلمائهم كانوا ﴿يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ [الآية: 75] يعني التورية ثم ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهَا﴾ [الآية: 75] أي يغيرونه عن وجهه من جهة المبنى أو من طريق المعنى ومنه نعت المصطفى وآية الرجم في الزنا ﴿مِنْ بَدِ مَا عَقَلُوهُ﴾ [الآية: 75] أي: فهموه وفيه إشعار بأنهم فعلوا ذلك عن تعمد وعدوان لا عن خطأ ونسيان ﴿وَهُمْ يَتَكَبَّرُونَ﴾ [الآية: 75] أن ذلك مكسب للأوزار الموجبة للقرار في دار البوار وقيل هؤلاء من السبعين المختارين سمعوا كلام الله تعالى على وجه الظهور حين كلم الله سبحانه موسى عليه السلام بالطور فقالوا: سمعنا الله يقول في آخره إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم لا تفعلوا انتهى وفيه على تقدير صحته إشارة إلى عدم استطاعتهم لفعل هذه الأشياء وهي قابليتهم لفهم هذا الإنباء فإنه مقام الأنبياء والأصفياء وتنبيه نبيه على أن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الإنسان: 30] ولما أطبق عليه السلف وعلى الخلف إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكان هذا القيل مختار الأستاذ حيث أفاد في مقام الإشارة إلى الإرشاد بقوله: آيسهم عن إيمانهم وذكر أنهم بعد سماع الخطاب من الله سبحانه إذا حرفوا وبدلوا فكيف يؤمنون لكم وإنما يستمعون بواسطة

الرسالة ومن لم يبق على الإيمان بعد العيان فكيف يؤمن بالبرهان والذي لم يصلح للحق لا يصلح لكم ومن لم يحتشم من الله فكيف يحتشم منكم.

﴿وَإِذَا لَقُوا﴾ [الآية: 76] أي منافقو اليهود ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الآية: 76] في مقام 27/ ب الشهود ﴿قَالُوا آمَنَّا﴾ [الآية: 76] أي صدقنا بمحمد ﷺ وهو نبي صادق/ وحكمه لكتابنا موافق ﴿وَإِذَا خَلَا﴾ [الآية: 76] أي رجع ﴿بَعْضُهُمْ﴾ [الآية: 76] وهم المنافقون ﴿إِلَى بَعْضٍ﴾ [الآية: 76] وهم شياطينهم ورؤسائهم الذين على الكفر مصرون ﴿قَالُوا﴾ [الآية: 76] أي: ملبمين للمنافقين ﴿أَتُحَدِّثُونَهُمْ﴾ [الآية: 76] أي أتخبرون المؤمنين ﴿بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [الآية: 76] أي: بما بين لكم من نعت محمد في كتابكم ﴿لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ﴾ [الآية: 76] أي: ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم إليكم ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ﴾ [الآية: 76] أي: في حكمه كقوله تعالى: ﴿فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: 13] ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [الآية: 76] أي: أفلا تستعملون عقولكم ولا تتصورون حصولكم.

﴿أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُرْسُوكَ﴾ [الآية: 77] من التلبيس والتكذيب ﴿وَمَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية: 77] من التصديق والتهذيب.

قال الأستاذ: وتواصوا فيما بينهم بإنكار الحق وإخفاء الحال على المؤمنين الأبرار ولم يعلموا أن الله يطلع ورسوله ﷺ على الأسرار وأن نوراً أظهره الغيب لا ينطفئ بمزاولة الأغيار وأن موافقة اللسان مع موافقة العقيدة لا تزيد إلا زيادة الفرقة.

﴿وَمِنْهُمْ﴾ [الآية: 78] أي: هذا حال علمائهم وقصة كبرائهم ومنهم ﴿أُمِّيُونَ﴾ [الآية: 78] جهلة سفهاء ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ﴾ [الآية: 78] أي: لا يعرفون التوراة ﴿إِلَّا أَمَانِي﴾ [الآية: 78] أي: أمنية وهي ما يقدر في النفس من التمنية والاستثناء منقطع والمعنى لكن يعتقدون مواعيد فارغة سمعوا من علماءهم تقليداً أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداً وأن النار لم تمسهم إلا أياماً معدودة وقيل الاستثناء متصل والأمنية بمعنى القراءة أي: لا قراءة غارية عن قاعدة المبنى وفائدة المعنى ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ [الآية: 78] أي: وما هم إلا قوم يظنون ولا يتيقنون.

﴿قَوْلٌ﴾ [الآية: 79] أي: فشدّة عذاب عظيم وغلظة حجاب جسيم ﴿لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكُتُبَ﴾ [الآية: 79] أي: المحرف ﴿بِأَيْدِيهِمْ﴾ [الآية: 79] أي: من قبل أنفسهم ﴿ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [الآية: 79] أي: كي يحصلوا به عرضاً حقيراً وعوضاً يسيراً من أعراض الدنيا ويفوتوا كثيراً مما أعد للمؤمنين من نعيم الغنى ﴿قَوْلٌ لَهُمْ وَمَا كُنْتُمْ أَتَدْرِيهِمْ﴾ [الآية: 79] أي: من المفترى ﴿وَقَوْلٌ لَهُمْ وَمَا يَكْسِبُونَ﴾ [الآية: 79] أي: من الرشى.

قال الأستاذ: أي خسروا في الحال والمآل أي: لتعلقهم بالجاه والمال.

﴿وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّكَارُ﴾ [الآية: 80] أي: لن يصيبنا إصابة هينة ﴿إِلَّا أَتِيَانَا مَغْدُودَةً﴾ [الآية: 80] أي: قليلة محصورة/ يعنون قدر زمان عبادة العجل وهو 28/4 أربعون يوماً ﴿قُلْ أَخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا﴾ [الآية: 80] أي: خبراً ووعداً ﴿فَلَنْ يُخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ [الآية: 80] إذ من المحال الخلف في خبره ﴿أَمْ تَقُولُونَ﴾ [الآية: 80] أي: بل أنقولون ﴿عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية: 80] والاستفهام للتقرير والتفريع.

﴿بَلَى﴾ [الآية: 81] إثبات لما نفوه من مساس النار لهم مؤبداً والمعنى بلى أعذبهم عذاباً سرمداً إذ دخلوا تحت حكمنا الذي لم يتغير أبداً ﴿مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ [الآية: 81] أي: قبيحة في الغاية وهي الشرك والكفر ﴿وَأَخْطَأَ بِهِ خَطِئَتُهُ﴾ [الآية: 81] بالتوحيد عن غير نافع أي واستولت عليه خطيئته الناشئة من كفره بحيث ما خرج من حيلة خطيئته وما ظهر له توبة عن معصيته وانسدت عليه طريقة نجاته ﴿قَالَ لِيكَ أَصْحَابُ النَّكَارِ﴾ [الآية: 81] أي: ملازموا عذابها في العقبى كملازمتهم لأسبابها في الدنيا ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الآية: 81] أي: دائمون لا يفنون فيها ولا يخرجون عنها.

وفي «تفسير السلمي»: ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً﴾ [الآية: 81] برؤية أفعاله ﴿وَأَخْطَأَ بِهِ خَطِئَتُهُ﴾ [الآية: 81] بظن أنه ينجى بأحواله فهم المبعدون عني وعن ما يقربهم عندي.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [الآية: 82] أي: الأعمال المقبولة الصالحة

أن يكون المعروضة المنقولة ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [الآية: 82].

قال الأستاذ: في الحال جنان الوصل وفي المآل جنان الفضل لا يمسهم في الآخرة نصب لإيصال المعاد ولا يلحقهم اليوم بقلوبهم تعب لشهود تصاريق الأقدار ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ [الآية: 83]، بالخطاب لغير المكي وحمزة والكسائي وهو نفي في معنى النهي بل هو أبلغ لما فيه من الإيحاء إلى أن المنهي سارع إلى الانتهاء فهو يخبر عنه بالامتثال في الابتداء ﴿وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الآية: 83] أي: وتحسنون أي: احسنوا بهما إحساناً كثيراً.

قال الأستاذ: إنما ردك إلي مراعاة حق مثلك أو إظهار أن من لا يصلح لصحبة شخص مثله كيف يكون بحق معبود ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ وإذا كانت التربية المضمنة بحفظ الوالدين لوجب عظيم هذا الحق فما تظن بحق تربية ب/28 سيدك لك كيف تؤدي شكره في نعمك ﴿وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ﴾ [الآية: 83] أي: وكذا أحسنوا بهؤلاء وأمثالهم من الفقراء والضعفاء كالأسرى.

وأفاد الأستاذ: أنه تعم رحمته في التعلق بكل أحد ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ [الآية: 83] بضم وسكون أي: قول ذا حسن وفي قراءة حمزة والكسائي بفتحتين أي: قولاً مستحسناً والمراد به النصيحة والموعظة وبحسن العشرة في الخلطة وسائر ما يتعلق بحقوق الخليقة.

قال الأستاذ: يعني من يكون من شهود الحق في راحة لقلبه يكون الخلق في راحة من لسانه وحقيقة العبودية الصدق مع الحق والرفق مع الخلق ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [الآية: 83] يريد بهما ما فرض عليهم في ملتهم.

وقال الأستاذ: العبادة وهي التعبد بهذه الخصال حاصل أيضاً لنا في شرعنا فأولها التوحيد وهو إفراة الحق بالعبادة ومن لاحظ خلقاً أو استحلّى من الأغيار ثناء أو استجلب بطاعته إلى نفسه نصيباً أو داخله بوجه من الوجوه

مزج أو شوب فهو ساقط عن رتبة الإخلاص في العبادة وكذا من رأى نجاته بفعله فساقط عن در المعرفة ﴿ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ﴾ [الآية: 83] الخطاب مع الموجودين والسابقين منهم على طريق التغليب أي: أعرضتم عن عهدكم ﴿إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ﴾ [الآية: 83] أي: بالإقبال على الإسلام ﴿وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [الآية: 83] أي: قوم عادتكم الإعراض وتعلقكم بالأعراض ومن أعرض عنا أعرضنا عنه وأوقفناه في العناء.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ [الآية: 84] أي: في التوراة ﴿لَا سَفْكُونَ دِمَاءَكُمْ﴾ [الآية: 84] أي: لا يقتل بعضكم بعضاً من غير ثأركم ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ [الآية: 84] أي: لا يخرج أحد منكم صاحبه من دياره ويستقر في منزله ومزاره أولاً تتركبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من أوطانكم أو لا تفعلوا ما يصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه قتل النفس في الحقيقة ولا تكتسبوا ما تدفعون به عن الجنة التي هي داركم فإن الجلاء الحقيقي عند أرباب الطريقة.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة فيه أن من سعى في استجلاب حظه ففي الدنيا سعى في استكباب دمه وفي العقبى إلى استيجاب عظيم ألمه قال بعضهم:

إلى حتفي مشئى قدمي أرى قسدمي أراق دمى⁽¹⁾

/ وإن المجرمين اقتصوا بأيديهم حتفهم في مالهم وآثروا باختيارهم ما فيه 29/أ
غاية هلاكهم واستئصالهم قال بعضهم:

بعين نفسي أصبت نفسي فالله بيني وبين عيني

﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ﴾ [الآية: 84] بعهدده واعترفتهم بلزوم وعده ﴿وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ [الآية: 84] بذلك على أنفسكم أو على أسلافكم.

قال الأستاذ: يعني بسوء فعلكم أقررتم وعلى ما علمتم أن فيه هلاككم أصررتهم فلا بما أبصرتهم اعترفتهم ولا بما اعترفتهم انصرفتم ولا بما تعاطيتم

(1) نسب إلى أبي الفتح البستي. انظر: زهر الآداب وثمر الألباب (1/ 151).

باليتم ولا خربتكم إلا بيوتكم ولا أضرتكم إلا أنفسكم.

﴿ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ﴾ [الآية: 85] أي: أيها الناقضون للعهد الناقضون في الوعد ﴿تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْ دِينِكُمْ﴾ [الآية: 85] أي: من غير أن يكون فساد في آثارهم.

قال الأستاذ: وكذلك بالتعاون على الإعراض عن الله والتساعد في المقام في أوطان الغفلة هلك بعضكم بعضاً فأفادت أحوالكم غير لازمة وقاصرة عليكم بل هي متعديّة عنكم إلى أضرابكم وقرنائكم ﴿تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم﴾ [الآية: 85] بالتخفيف للكوفيين أي تتفاوتون على أهل ملئكم وأضراب جلدتكم ﴿بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [الآية: 85] أي: بالمعصية والتعدي في المظلمة.

وقال الأستاذ: الإشارة فيه أن نصرتكم لإخوانكم على ما فيه بلاؤهم نصرة عليهم بما فيه شقاؤهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا أتقياؤهم ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَكْسَرَى﴾ [الآية: 85] أي حال كونهم مأسورين محصورين وللفداء طالبين مضرورين وفي قراءة حمزة أسرى ﴿تُفَنِّدُوهُمْ﴾ [الآية: 85] أي: تعطوهم الفداء وتخلصوهم من البلاء وفي قراءة نافع وعاصم والكسائي تفادوهم بصيغة المفاعلة للمبالغة في المعالجة أو أريد بالمفاعلة هنا المبادلة ﴿وَهُوَ﴾ [الآية: 85] أي: الشأن ﴿مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾ [الآية: 85] متعلق بتخرجون وما بينها اعتراض ﴿أَفْتَوْهُمْ بِبَعْضِ الْكِتَابِ﴾ [الآية: 85] وهو أمر الفداء بالتناصر ﴿وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [الآية: 85] وهو النهي عن القتل والإخراج والتظاهر وذلك أن بني قريظة من اليهود كانوا حلفاء الأوس من الأنصار وبنو النضير حلفاء الخزرج فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلها 29/ ب من الأوطان وإذا أسر أحد من الفريقين/ جمعوا كلهم له المال حتى يفدوه ويخلصوه من الوبال وقيل: معناه أن يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدون لإنقاذهم بالإرشاد والموعظة مع تضييعكم أنفسكم وإهلاكها بالغفلة.

وقال أبو عثمان: ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ﴾ غزقى في العيوب تدلرهم على طريق التوبة من الذنوب.

قال الواسطي: ﴿وَإِنْ يَأْتُوكُمْ﴾ غرقى في رؤية أفعالهم تنقذوهم من ذلك برؤية المنن في أحوالهم.

وقال الأستاذ: أي كما تراعون بالفداء عنهم حقوقهم فكذلك يفرض عليكم كف أيديكم عنهم وترك إزعاجهم عن أوطانهم فإذا قمتم ببعض ما كتب عليكم فما الذي يقعدكم عن الباقي حتى تقوموا به كما أمرتم أما علمتم أن من فرق بين ما أمر به فأمن ببعض وكفر ببعض فقد حبط بما ضيعه أجر ما عمله، ثم الأسراء أصناف فمن أسير غرق في بحر الهوى فلإنقاذه بأن تدله على طريق الهدى ومن أسير بقي في أيدي وساوس الشياطين ففداؤه أن ترشده إلى اليقين بلوائح البراهين لتنقذه من الشك والتخمين ومن أسير تجده في أسر هو حبسه استأسرته غاية نفسه ففك أسره بأن تدله على شهود المنة بتبرئه عن حسابان كل حول وقوة ومن أسير تجده ربيط زلاته بأنواعه ففك أسره إرشاده إلى إقلاعه وإنجاده إلى ارتداعه ومن أسير تجده في قبضة الحق فتخبره أنه ليس لأسراءه فداء ولا لقتلاه قود ولا لربيطه خلاص ولا عنه يد ولا إليه سبيل ولا من دونه حيلة ولا مع سواه راحة ولا لحكمه رد ولا لأمره حد ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ﴾ [الآية: 85] أي: فضيحة ومذلة ﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ [الآية: 85] أي: إلى أصعب أنواع العقوبة.

قال الأستاذ: أي ظنوا في الدنيا أن ما فعلوه نفعهم فانكشف بهم في العقبى أن جميع ما فعلوه مما مزجوه بالآفات وجردوه عن الصدق والإخلاص غير مقبول منهم ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الآية: 85] بالغيبة لنافع والمكي وشعبة أي: لا عن أعمالكم ولا عن أعمالهم.

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ﴾ [الآية: 86] أي: اختاروا المنزلة الفانية على المرتبة الباقية ﴿فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ﴾ [الآية: 86] أي: ولا يرفع / 30 أ عنهم الحجاب ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ [الآية: 86] أي: ولا يمنعون عن العقاب فإنه بذلك سبق الكتاب.

وأفاد الأستاذ: أن الذي آثروا عليه شيئاً خسروا في الدنيا والأخرى كما قالوا:

أناس أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى
فإذا كانوا قد استغنوا فإننا عنهم أغنى⁽¹⁾

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [الآية: 87] أي: من بعدما أهلكنا القرون الأولى ﴿وَفَقَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ﴾ [الآية: 87] أي أرسلنا على إثره وقفاه الأنبياء كداود وسليمان وزكريا ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ﴾ [الآية: 87] الإنجيل المشتمل على الآيات والمعجزات الواضحات كأحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والأخبار بالمغيبات ﴿وَأَيَّدْنَاهُ﴾ [الآية: 87] أي فوقيناه ﴿بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [الآية: 87] بضميتين لغير المكي أي بالروح المقدسة وهو جبريل المسمى بالروح الأمين فإنه كان قرينه يسير معه حيث سار كما ورد في صحيح الأخبار.

وقال الأستاذ: أي وصلنا لهم الخطاب وفصلنا لهم الكتاب وأردفنا رسولاً بعد رسول لرفع العقاب والجميع دعوا إلى واحد وهو الإقبال على المولى ولكنهم أصغوا إلى دعاء الداعين بسمع الهوى فما استلذته النفوس قبلوه وما استثقلته أهواؤهم هجروه فالويل لهم في الدنيا ثم الويل لهم في العقبى وهذا معنى قوله تعالى ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ﴾ [الآية: 87] أي: أكرتم بالنعمة فكلما جاءكم ﴿رَسُولٌ بِمَا لَا تُهَوِّى أَنْفُسُكُمْ﴾ [الآية: 87] أي: بما لا تحبه ولا تعجبه من الكلفة ﴿أَسْتَكْبَرْتُمْ﴾ [الآية: 87] أي: تعظمت عن الخدمة واخترتم الغيبة عن الحضرة بل زدتم في الجرأة وعظمتم الحرمة ﴿فَفَرِّقَا﴾ [الآية: 87] أي: من الأنبياء كموسى وعيسى ﴿كَذَّبْتُمْ وَفَرِّقَا نَقُلُّوكَ﴾ [الآية: 87] كزكريا ويحيى واختيار صيغة المضارعة لحكاية الحال الماضية.

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ [الآية: 88] أي: جمع أغلف وهو ما في غلاف أي: مغشاة بأكنة خلقية وأغطية فطرية لا يصل إليها ما جثت به من النقول ولا تعي ما

(1) ذكره القشيري في تفسيره (85/1) و(28/3).

ونسب إلى كشاجم. انظر: دواوين الشعر العربي على مر العصور (68/91).

تذكر وتقول ﴿بَلْ لَّمْ يَنْهَكُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ﴾ [الآية : 88] رد لما قالوا وتكذيب لما ادعوا والمعنى أنها خلقت قابلة لقبول الحق وصالحة لسماع الصدق ولكن أبعدهم الله من رحمته وطردهم عن حضرته ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ [الآية : 88] ما مزيدة كفيده للمبالغة في القلة فإيماناً قليلاً يؤمنون وهو إيمانهم ببعض القضية أو المراد بالقلة عدم بالكلية/ أي: لا يؤمنون أصلاً لا كثيراً ولا قليلاً وقيل: معنى الآية نحن 30/ب مستغنون بما في قلوبنا من العلم فإنها أوعية واعية للحكم.

وكان الأستاذ اعتمد عليه وأشار إليه بقوله لو سلم شيء بمجرد الدعاوي لهان وجود المعاني لكن عند مطالبات التحقيق بالمعرفة تفتقر أنياب الملبسين عن أسنان فاغرة بل متناثرة.

إذ اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى⁽¹⁾

انتهى ومن هذا المعنى ما أيسر الدعوة وما أعسر المعنى.

﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ﴾ [الآية : 89] يعني القرآن ﴿مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ﴾ [الآية : 89] أي: موافق لما في كتبهم ﴿وَكَاذِبًا مِّنْ قَبْلُ﴾ [الآية : 89] أي: قبل نزوله ﴿يَسْتَنزِعُونَ﴾ [الآية : 89] أي: يستنصرون ﴿عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الآية : 89] أي: على المشركين بقولهم اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا﴾ [الآية : 89] أي الذي عرفوه من الحق ﴿كَفَرُوا بِهِ﴾ [الآية : 89] حسداً على النعمة وخوفاً على الرياسة وجواب لما الثانية دل على جواب لما الأولى ﴿فَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [الآية : 89] أي: منهم ومن غيرهم.

قال الأستاذ: الإشارة فيه لمن عزم على الصفاء ووعد من نفسه تحقيق الوفاء ونشر أعلام النشاط عند البروز إلى القتال وإذا تنادوا بالنزال وصدق القتال انهزم عند التفاف الصفوف وانخزل عن الجملة خشية هجوم المحذور قال تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [محمد: 21].

﴿يَسْمَا أَشْرَوْا بِوَيْهٍ أَنفُسَهُمْ﴾ [الآية : 90] أي: ما باعوا به حظ أنفسهم

(1) نسب إلى المتنبي. انظر: محاضرات الأدباء (1/ 362)، وخزانة الأدب وغاية الأرب (207/1).

من الإيمان ﴿أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الآية: 90] أي: كفرهم بالقرآن ﴿بَغْيًا﴾ [الآية: 90] حسداً ﴿أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الآية: 90] والتخفيف لابن كثير وأبي عمرو أي: على إنزاله الوحي ﴿مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَكَؤُ﴾ [الآية: 90] أي رجعوا ﴿بِفَضْبٍ﴾ [الآية: 90] أي: لكفرهم بالحق ﴿عَلَى عَصَبٍ﴾ [الآية: 90] لحسد هم على أفضل الخلق ﴿وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِيتٌ﴾ [الآية: 90] أي: يراد به إهانتهم لكفرانهم بخلاف عذاب الفاجرين فإنه طهرة لعصيانهم.

وقال الأستاذ: أنزلهم التحاسد عن مقر العز إلى حضيض الخزي وسامهم ذل الصغار حين لم يرضوا بمقتضى الحكم فأضافوا استيجاب مقت آنف إلى استحقاق مقت سالف.

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [الآية: 91] أي: بجميع ما أنزله من القرآن وغيره/ ﴿قَالُوا تَوْحِينَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾ [الآية: 91] أي: بما خص إنزاله إلينا ﴿وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ﴾ [الآية: 91] أي: بما عداه ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ [الآية: 91] أي: وما وراءه أيضاً الثابت الصدق ﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ﴾ [الآية: 91] حال مؤكدة أي: مطابقاً لما معهم من الحق على وفق الصدق وفيه تنبيه على بطلان مقالهم وكفران حالهم فإنهم لما كفروا بما وافق كتابهم كفروا بما طابق خطابهم مع أن دعواهم الإيمان بما أنزل عليهم مردود إليهم بقوله: ﴿قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: 91] أي: بما أنزل عليكم أي: فإنه لم يسوغ قتل الأنبياء لديكم ثم إنما نسب قبائح الآباء إلى الأبناء فإنهم راضون به عازمون على مثله ولقد أعدل عن الماضي إلى الاستقبال والله أعلم بالحال.

وأفاد الأستاذ: أن الإشارة إلى أنه إذا قيل لهم حققوا ما أظهرتم من حكم الوفاق بتحقيق الحال وإقامة البرهان سمحت نفوسهم ببعض ما التمس منهم مما يوافق أهواءهم ثم يكفرون بما وراء حظوظهم إما أنهم بعداء عن زمرة الخواص غير معدودين في جملة الاختصاص.

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [الآية: 92] يعني التبد والعصا وستائر المعجزات الواضحات ﴿ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ [الآية: 92] أي معبوداً ﴿مِنْ بَدِيدِهِ﴾

[الآية: 92] أي: بعد مجيء موسى أو ذهابه إلى ميقات المولى ﴿وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ [الآية: 92] أي: قوم عادتكم وضع الشيء في غير موضعه وفيه تنبيه على الإخلاف على طريق الأسلاف.

قال الأستاذ: أي دعاكم إلى التوحيد وإفراد المعبود عن كل محدود على نعت التفريد ولكنكم لم تجنحوا إلا إلى عبادة ما يليق بكم من عجل اتخذتموه وصنم تمنيتموه فرفع ذلك من بين أيديهم لكن بقي آثاره في قلوبهم وقلوب أعقابهم ولذا يقول أكثر اليهود بالتشبيه.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ [الآية: 93] أي: قائلين ﴿حُدُّوا مَا بَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ﴾ [الآية: 93] أي: بجد وعزيمة ﴿وَأَسْمِعُوا﴾ [الآية: 93] أي: سماع قبول وطاعة ﴿فَقَالُوا سَوَعْنَا﴾ [الآية: 93] أي: قولك لكن بلسانهم ﴿وَعَصَيْنَا﴾ [الآية: 93] أي: أمرك لكن بجنانهم أو قيل صدر هذا القول منهم بعد رفع الطور عنهم وقيل: لما سمعوه وتلقوه بالمعصية نسب إليهم القول على التوسعة ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْمَاجِلَ﴾ [الآية: 93] أي: سقوا حبه حتى خلص ذلك من قلوبهم إلى قلوبهم وخلط من ظواهرهم إلى بواطنهم وعبر عن حب العجل بالشرب لأن الماء/ أكثر نفوذاً ووصولاً إلى القلب وقد روي عن علي 31/ب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام عمد إلى الفحل فوضع المبارد فبرده بها وهو على شاطئ نهر فما شرب أحد من الماء من عابد العجل إلا اصفر وجهه كالذهب ﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ [الآية: 93] أي: بسبب كفرهم وجهلهم بمعرفة ربهم وذلك لأنهم كانوا مجسمة أو مشبهة أو حلولية أو اتحادية فأعجبهم جسم العجل وحسنه المصنوع من ذهبهم فذهب بعقولهم وتمكن حبه في قلوبهم ﴿قُلْ يَكْفُرُ الْإِنْسَانُ﴾ [الآية: 93] أي: بالتورية على زعمكم والمخصوص بالذم مقدر أي: هذا الأمر المقرر عندكم ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: 93] أي: مدعين للإيمان والتصديق أو تقديره إن كنتم مؤمنين بها ما أمركم إيمانكم بهذه القبائح ولا رخص لكم فيها وحاصله أنه لو كنتم مؤمنين بالله لما عبدتم شيئاً مما سواه وهذا بالنسبة إلى أسلافهم وأما بالإضافة إلى أخلاقهم فالمعنى لو كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم ما كذبتكم بمحمد فيما أرسل إليكم.

قال الأستاذ: كرر الإخبار عن غلوهم في حب العجل وتبؤهم عن قبول الحق والجاته إياهم بما أظلم عليهم من الجبل وتعريفهم معاجلتهم بالعقوبة على ما يسيئون من العمل فلا النصح نجع فيهم ولا العقوبة أفلعتهم عن معاصيهم ولا بالذم لهم اقتلعوا ولا بموجب الأمر عملوا.

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ [الآية: 94] أي نعمها الفاخرة ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ [الآية: 94] أي: في علمه ووفق حكمه ﴿عَالِصَةً﴾ [الآية: 94] أي خاصة بكم لقولكم لمن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ﴿مِنْ دُونِ النَّاسِ﴾ [الآية: 94] أي: من غير سائر المسلمين ﴿فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الآية: 94] في دعوكم باختصاص اليقين فإن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب التخلص من دار الكدورة بالوصول إليها لا سيما إذا علم أنها سالمة لا يشاركه فيها غيره ﴿وَلَنْ يَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [الآية: 95] أي: لعلمهم بكذبهم ﴿بِمَا قَدَّمْتُمْ أُيْدِيهِمْ﴾ [الآية: 95] أي: من أعمالهم الموجبة للنار في دار البوار والإضافة إلى اليد لأنها آلة لعامة الصنائع وأكثر المنافع ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ [الآية: 95] فيه تهديد ووعد أكيد وهذه الجملة من أفراد المعجزة وقد ثبت عنه ﷺ لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات⁽¹⁾ من مكانه وما بقي على وجه الأرض يهودي.

﴿وَلَعَجَدْتُهُمْ﴾ [الآية: 96] أي: ولتعلمهم بسوء عاقبتهم ﴿أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ﴾ [الآية: 96] أي: ولو قليلة من هذه الحياة الفانية لتعلقهم بالشهوات 32/ أ النفسانية أو على/ حياة طويلة لعلمهم بما لهم إلى العقوبة الباقية ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الآية: 96] ، عطف على الناس بحسب المعنى والتقدير أحرص من الناس الباقين ومن المشركين الحريصين على الحياة العاجلة لعدم إيمانهم بالحياة الآجلة ففيه من التوبيخ والتفريع غاية المبالغة ﴿يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [الآية: 96] استئناف بيان وضمير أحدهم راجع إلى أحدهما وقيل التقدير ﴿وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الآية: 96] جمع ﴿يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [الآية: 96] حكاية لودادتهم ولو بمعنى ليت في عبادتهم وإلا ظهر ما ذهب إليه بعضهم من

(1) تخريج الأحاديث والآثار (75/1) رقم (54) قال فيه غريب بهذا اللفظ. وقد ورد بلفظ مختلف.

أن لو هذه مصدرية بمعنى أن إلا أنها لا تنصب ﴿وَمَا هُوَ﴾ [الآية: 96] أي: ما أحدهم ﴿بِمُرْخِئِهِ﴾ [الآية: 96] أي: بمبعده ﴿مِنَ الْغَدَابِ﴾ [الآية: 96] أي: عذاب ربه وحجاب قلبه ﴿أَن يُصَرِّحَ﴾ [الآية: 96] أي: تعميره وعن العقوبة تأخيرها ﴿وَأَلَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ [الآية: 96] أي: عليم بأعمالهم فيجازيهم على وفق أحوالهم وقد ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا﴾ [هود: 7] أيكم أكثر للموت ذكراً وللقيامة فكراً.

وقال الواسطي: جعل الموت نقطة للعالم فمن هابه حجه عن الميت ومتى يكون في قلبك هية المميت أحببت طوارق الموت.

وأفاد الأستاذ: أن حب الحياة في الدنيا نتيجة الغفلة عن المولى فأشدهم منه غفلة أحبهم للبقاء في الدنيا وحال المؤمن من هذا على الضد وأما أهل الغفلة وأصحاب التهلكة فإنما حرصهم على حياتهم لعلمهم بما قصرُوا فيه من طاعاتهم والعبد الأبق لا يريد رجوعه إلى سيده والانقلاب إلى من هو خير مرجو خير للمؤمنين من البقاء مع من شره غير مأمون ثم إن امتداد العمر مع يقين الموت كان قد فاجأه الأمر وانقطع العمر وكل ما هو آتٍ فقريب وإذا انقضت المدة فلا مرد لهجوم الأجل على أكتاف الأمل.

﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ﴾ [الآية: 97] بكسر الجيم وفتحها مع كسر الراء وفتحها مع همزة بعده ياء وحذفها أربع قراءات متواترات وسبب نزول الآية أن اليهود سألوا رسول الله ﷺ عن من ينزل عليه فقال هو جبريل قالوا ذاك عدونا عادنا مراراً وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرجه بخت نصر فبعثنا/ من يقتله فرآه ببابل فدفع عنه جبريل وقال إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا 32/ ب يسلطكم عليه وإلا فبم تقتلونه وجواب الشرط محذوف والتقدير فليمت غيظاً ﴿فَإِنَّهُ﴾ [الآية: 97] أي جبريل ﴿زَلَّهُ﴾ [الآية: 97] أي: القرآن ولفخامة شأنه لا يحتاج إلى سبق بيانه ﴿عَلَى قَلْبِكَ﴾ [الآية: 97] فاته المحل القابل للوحي أولاً ومحل الفهم والحفظ ثانياً ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [الآية: 97] أي: بأمره وتيسيره حال من فاعل نزله ﴿مُصَدِّقًا﴾ [الآية: 97] أي: موافقاً ﴿لِمَا يَتْلُو﴾ [الآية: 97] أي:

